

الشيخ محمد متولى الشعراوى

المرأة المسلمة والطريق إلى الله

مكتبة القرآن

محمد متولى الشعراوى

المسألة المسلمة والطريق إلى الله

مكتبة التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

نحمد الله تعالى كما يحب أن يحمد ، ونصلى
ونسلم على نبيه محمد . وبعد . .

ترتبط مكانة « المرأة » في الاسلام بوظيفة الجنس
البشرى ، ودوره على هذه الأرض . . (ومن لا يفهم
غاية الوجود الانساني كما جاء به القرآن ، سيضل
عن السبيل في هذه القضية الخطيرة . وغيرها من القضايا
التي تعترض العقل البشرى وهو يبحث الوجود المفلز
عن الحقيقة ، والنجاء . .)

فالرجل والمرأة شريكان في التكليف ، مهيئان
للعادة بمعناها الواسع الذي ينتظم طول الحياة
وعرضها ، ثم هما مجزيان كل بما قدمت يداه . . لكن

● هل موقع الرجل من خلافة الأرض هو نفس
موقع المرأة ؟

● وهل مجاله ودوره ، هو مجالها ودورها ؟ .

الجواب الاسلامي ، والانساني البديهي : كلا . !!
ولسائل أن يستفسر : كيف ؟

وهو ان شاء الله واجد - مع اخلاص النية - في
الصفحات القليلة التي بين يدينا من كلام فضيلة الشيخ
محمد متولى الشعراوى الكثير مما يسكن مسكبه ،
ويهديه الى القول الفصل في « وضع » المرأة ، ودورها ،
ومجالها ..

وقد اضعنا الى هذه الرسالة ملخصا لرسالة
« زى المرأة المسلمة » ..

والله نسأل أن ينفع به الاسلام والمسلمين .. انه
نعم المولى ونعم النصير ..

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..

المرأة المسلمة

الأستاذ أحمد فراج :

قضية المرأة من وجهة نظر الاسلام . ولعل المدخل الطبيعي يكون لها هو في قضية الزوجية التي نراها كظاهرة عامة في كل الكائنات في الكون . واذا كانت هذه الظاهرة تعطى توعين فهل هذا الانقسام يعطى ميزة لنوع على آخر .

المرأة والرجل نوعان

ففضيلة الشيخ الشعراوي :

في الواقع ان الانسان حين ينظر الى موضوع من الموضوعات قد تختلف فيها العقول يجب ان يبحث في موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول ولذلك يرد الحكم في الأول المختلف فيه على نظام الحكم في الثاني
اولا : كلمة امرأة تعنى ان لها مقابل وهو الرجل . .
امرأة تعنى أنثى ، ورجل يعنى ذكر . لو نظرنا اليهما لوجدنا أن هناك جنساً يجمعهما وهو الانسان . وحين أقول جنساً يجمعهما وهو الانسان أقصد ان الجنس

هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان أى ينشأ منه افراد متساوون ، فأنا أقول إنسان جنس لأنه ينشأ منه نوعان وهما ذكر وأنثى ، ولا اختلاف فى تكوينهما الحقيقى .. اذا نظرنا الى جنس ينقسم الى نوعين . فيجب أن نقول : انه لم ينقسم الى نوعين الا لاداء مهمتين ، والا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحداً ، وانقسامه الى نوعين دل على أن كل نوع له خصوصياته فى ذاته ، والجنس يجمع لهما معية خصوصية فى ذاته مثلاً : الزمن جنس يشمل الليل والنهار ، هذا نور وذلك ظلام والليل والنهار كظاهرتين قد يظن البعض انهما متعارضتين أو متناقضتين : فنقول له : لا ، النور لم يأت ليعارض الظلام ولا الظلام يعارض النور . ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر أن يؤديها . فالزمن ينقسم الى ليل ونهار . نقول له : ان الزمن بجنسيته له معنى وهو انه ظرف لحدوث الاشياء فيه ، هذا هو المعنى المشترك ، وبعد ذلك انه انقسم الى نوعين ، هذان النوعان : النهار والليل ، اذا النهار له مهمة ، والليل له مهمة اخرى ..

الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضاً واضحاً معللاً فقال : « هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » ..

إذا جاءت علة وجود الليل وهو السكنى والهدوء
والراحة والاستقرار ، والنهار للكدح والعمل . إذا
لا نستطيع أن نقول أن الزمن كنهار دائم ينفع أو
الزمن كليل دائم ينفع ؟ وهذه أيضاً يعرضها القرآن
« قل أرايتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم
القيامة من الاله غير الله ياتيكم بضياء ، أفلا تسمعون ؟
قل أرايتم أن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم
القيامة من الاله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا
تبصرون ؟ » . .

إذا الحق سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل
الزمن وهو كجنس ظرف لحدوث الأشياء فيه إلى
نوعين كل نوع يؤدي مهمة ، فلو أردنا أن نشبه الليل
بالنهار أو النهار بالليل نكون قد خرجنا بالتوعين عن
المهمة الأصلية الوجودية لهما .

علة وجود الزوجين

والرجل والمرأة بهذا الشكل . ومن المرأة والرجل نوعين لجنس هو الإنسان فكان هناك أشياء تتطلب من كل نوع كائنات ، وبعد ذلك هنالك أشياء تتطلب من الرجل كرجل ومن المرأة كامرأة ، بحيث نستطيع أن نقول انهما كتوعين من الجنس لهما مهمات ، مهمات مشتركة كجنس ، ومهمات مختلفة كتوعين . والحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل وقضية النهار - وهى قضية كونية - لا يختلف فيها أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها لأننا جميعاً نجعل الليل للسكن والراحة ، والنهار للكدح . والحق سبحانه وتعالى يأتى فى هذه القضية ليقدّمها ايناساً بالقضية التى يمكن أن يختلف فيها وهى قضية الرجل والمرأة فقال : « والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلّى ، وما خلق الذكر والاُنثى ، ان سعيكم لشتى » نوعان للزمن ونوعان آخران يمكن أن يختلف فيهما . فكان لليل مهمة ، وللنهار مهمة . وكان تبعاً لذلك ، للرجل مهمة والمرأة مهمة « ان سعيكم لشتى » ويأتى فى القضية العامة . « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن » .

إذا لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة ، ولا المرأة أن تكون رجلا ، ولذلك الحديث الشريف يشرحها فيقول : (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) . لأنها خرجت عن النوعية المقصودة .

وكذلك كل أزواج الحياة .

ومن هنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ، « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » « أي خلق من جنسها زوجها » « وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .

إذا فعلة وجود الزوجية في الإنسان وفي النبات وفي الحيوان التكاثر ، والتكاثر في هذه الأشياء لأجل أن يحفظ النوع .

والحق بين لنا أن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديها . هذه المهمة التي يؤديها يجب أن يقف عندها وإذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن يؤدي مهمته بدون تعارض ، بل بتساوي وتعاطف . والذي يفسد الأمر أن نوعا يريد أن يغير على حقوق نوع آخر أو على واجبات نوع آخر ، ومن هنا يحدث الفساد في نظام الكون . . .

الأستاذ أحمد فراج :

واضح من كلام فضيلتك أن هناك خصائص مشتركة بين الرجل والمرأة . وهناك نواحي تختلف فيها وظيفة الرجل ووظيفة المرأة . فهل لنا أن نتناول أولا هذا القدر المشترك بين الرجل والمرأة ؟

فضيلة الشيخ الشعراوي :

القدر المشترك هو ما يطلب من الجنس كإنسان بالنسبة إلى دين من الأديان . الاعتقاد : المرأة مطلوب منها أن تعتقد العقيدة التي تقتنع بها ، والرجل كذلك . . ولا يمكن لرجل أن يفرض عقيدته على امرأة . والقرآن أوضح هذه المسألة في أقوى صورها .

حرية الاعتقاد

مثلا : الرسل الذين جاءوا ليحملوا الناس على منهج الله ، أولى بهم أن يحملوا زوجاتهم على منهج الله ، ومع ذلك عرض القرآن هذا العرض إذ « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وقيل ادخلا النار مع الداخلين » . .

إذا الرسول مفروض فيه أن يهدي الناس ، ومع ذلك لم يستطع أن يحمل امرأته على اتباع منهج الله .

إذا فللمرأة أن تعتقد ما ترى كأنسان له حرية الاعتقاد .

وبعد ذلك ضرب مثلاً للقضية المقابلة « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » فرعون الذي ادعى الألوهية لم يستطع أن يدخل هذه العقيدة في نفس زوجته التي قالت : « رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين » .
إذا فالخاصية الأولى التي تهم الدين خاصية حرية الاعتقاد : أنها لها أن تعتقد ما تشاء لأن هذا الاعتقاد سيُلزِمها بمنهج ، فإن لم ترتبط بالعقيدة باختيارها إذا فاقبالها على المنهج غير مأمون ، أن أقبلت أكرهاها تقبل على المنهج ما رآها القانون أو ما رآها المكره .
لكن إذا خلت بنفسها يمكن أن تتحلل من هذا المنهج .
فالمشترك الأساسي إذا هو حرية ذلك المعتقد ، حرية تعقل الأشياء ، حرية الحكم على الأشياء ..
ونجد أن القرآن الكريم يعرض لنا هذه الأمثال :

حرية الفكر

مثلاً : بلقيس ، مع أن الإسلام لا يرى أن المرأة تملك (١) ومع ذلك عرض لنا القصة ليعطى صورة من أن المرأة لها أن تعقل ، ولها أن تشير وأن تستشير ، وصورة من عقلها ورجحانها .

---

(١) أي تكون حكمة على الأمة .

« مثلاً : أرسل سليمان العبد بعد أن جاء به الهدد . فماذا كان موقفها قالت : « انه من سليمان ، وانه بسم الله الرحمن الرحيم ، الا تعالوا على واتوني مسلمين » ..

وقالت : « ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدن » ، فماذا قال لها رجال جيشها ؟ قالوا : « نحن اولو قوة واولو بأس شديد ، والأمر اليك » ..

هذه مسألة سياسية ونحن نجس قوى تأمرنا بالحرب نحارب ولكنك أنت التي تقدرين ماذا نعمل . فماذا نصنع ؟ !

قالت : سارسل اليه بهدية ، فان قبل الهدية اعلم انه طالب دنيا . اذا أمكن للمرأة ان تفكر التفكير السليم الذي تعرف به طبيعة سليمان هذا .. اهو ملك من جباري الدنيا ، ام له مهمة أخرى ؟

فأرسلت الهدية فكان من موقف سليمان « اتمنوني بمال وما آتاني الله خير مما آتاكم ، بل انتم بهديتكم تفرحون » ..

فقالت : تذهب اليه انه انسان لا يريد المال ، فله منهج ودعوة ، وقال سليمان : « ايكم يأتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين » .. وجاء العرش .. الى آخر القصة . وهنا ننظر الى عقلية المرأة كيف استطاعت ان تقف الموقف الدقيق ، وتعبر التعبير الدبلوماسي :

العرش عرشها ، ولكن مسألة غريبته في كونها تركت
العرش وتأتى لتجد العرش . فماذا تقول ؟ قالت
« كانه هو » . اذا هذه صورة من صور عقلية المرأة

وكذلك يعرض القرآن أن الله سبحانه وتعالى
يصطفى بعض النساء مثل الرجال تماماً . مثلاً
أصطفى مريم ، وأصطفى أم موسى ، وكلفها بأثينا
فعلتها . فالمرأة من حيث كونها جنس محل للاعتقاد
الحر ، محل لاستعمال عقلها في الأمور التي يعجز عنها
الرجل ، محل لاصطفاء الله . وأن الله يخصها بشيء .
وبعد ذلك يأتى الاسلام . حياتها حرة تملكها حرة .
وأبها فيمن تختار ملكيتها للأشياء لها أن ترفض .
كل هذا القدر المشترك بين الرجل والمرأة لكن مهمة
الحياة موضوع آخر .

الأستاذ أحمد هراج :

ما يختص بموقف الاسلام وما أعطاه ، نجد أن
المرأة في أوربا تفقد أهليتها في بعض الدول فتتزوج
تتزوج ليس لها الحق في أن تباع أو تشتري حتى تفقد
اسمها ، والمشكلة عندما تأتى فيما يتعلق بالقضايا التي
تبدأ بتميز كل نوع في مهمته ، فالرجل له مهمة
والمرأة لها مهمة .

هل هذه المهمة التي للمرأة من وجهة نظر الإسلام ؟
أولاً : ما هي هذه المهمة ؟ وهل كما يقول البعض

من الفتيات أن الإسلام فرض علينا زياً معيناً ، وفرض علينا قيوداً ، وقيد حركتنا ؟

فضيلة الشيخ الشعراوي :

في قصة آدم عندما قال الله لآدم ولزوجه يحذرهما من الشيطان قال أنه « عدو لك ولزوجك » . فالمداوة مسبقة لأنه رفض السجود « فلا يخرجكما من الجنة فتشقى » هنا الخطاب للثنين لآدم ولزوجه .

« ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى » كان المفروض - خطابياً وأسلوبياً - أن يقول القرآن « فتشقىا » لكن القرآن عبر التعبير الموحي . التعبير الذي يعطى لكل واحد منهما مهمته فتشقى أى الشقاء لآدم وحده ، فكان آدم مخلوق للكفاح وللمقاولة صعب الحياة ، والمرأة فقط مخلوقة سكن له .

آدم يتحرك حركته في الحياة ، ويأتى ليهدأ عندها . هى مصدر العطف الذى يسمح بيده على كل متاعبه لتزول فيستأنف الحياة بعد ذلك بشيء من النشاط .

الحق حينما قال : « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون » ..

فالمهمة الأساسية للمرأة هي ان يسكن الرجل اليها .

كلمة يسكن اليها ، كلمة معبرة ، معنى السكّن اليها انه كان متحركا ، يكدح ويأتى ليسكن عندها .. وبعد ذلك تجيء المهمة الثانية « وجعل بينكم مودة ورحمة » ..

وبعد ذلك يجيء البنون والحفدة ..

« والله جعل لكم من انفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ..

إذا فالمهمة الأساسية للمرأة هي ان يسكن اليها الرجل . ولو قدرت المرأة هذه المهمة ، لوجدتها تستوعب كل وقتها ، تعمل له .. وتعد له ما يرتاح به ، فيأتى ليجد بيته ساكناً مستقراً ، كل أموره مرتبة ، وبعد ذلك تكون وعاء للتكاثر .

مهمتها مع ارقى الكائنات

وعمل الرجل هو التعامل مع اجناس الحياة :
فهو يمكن أن يتكون زارعاً يتعامل مع الأرض وما الى
ذلك ، مع أشياء .. وهذه الأشياء كلها لخدمة
الانسان . والانسان ارفع هذه الاجناس كلها .

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقى
وهو الانسان كزوج ، وكجنين ، كجنين في بطنها وكوليد
تحمله وتعطى له المثل وتربيته . اذا فالرجل يتعامل مع
الأشياء التي دون الانسان والمرأة تعاملها الأساسي مع
الانسان . وحين ننظر الى طفولات الحيوانات نجدها
كلها قليلة واطول طفولة هي للانسان . الطفولة هذه
ميدان عمل المرأة فما دامت الطفولة زادت ، لائنها
تزيد بقدر المهمة .

والحيوانات الأخرى مهمتها دون مهمة الانسان .
وطفولة الانسان تتناسب مع مهمته ، لأن مهمته عالية
.. فهو ارفع الاجناس على الأرض ليستطيع أن يمد
بكل المبادئ والقيم والأشياء التي تعينه على هذه
المهمة .

من الذي يتعامل مع الطفل ؟
الرجل يخرج الى عمله ، والطفل مع امه الى ان

يذهب الى المدرسة ، في سن السادسة مثلا ، والى
سن السادسة يكون العقل فارغا . والمثل تبدأ تملؤه .
من الذى يملؤه ؟ !

فاذا كانت الام مشغولة بأى عمل من الاعمال ..
ويعنى ذلك انها ستتركه الى راع ، الى خادمة مثلا .
والخادمة قد تكون أمينة ولكن لا يمكن ان يكون لها
قلب الأم .

وقرات فى كتاب « اطفال بلا اسر » . وجدوا ان
نمو الطفل يتخلف لانه يتعامل مع مربية .

اما اذا كان الطفل فى مجتمع من ابيه ومع امه
واخوته المتفاوتين فى الاعمار ، ومع جدته وجده .
الطفل الصغير يلتقط من كل جيل ، وهذا سر القرآن
فى أنه قال « بنين وحفدة » .

والطفل فى هذا السن يتقبل من كل قطاعات
الانسان : القطاع الكبير والمتوسط والصغير .

فالمرأة مهمتها تعاونها مع ارفع الاجناس على
الارض فمهمة المرأة سكن للزوج وبعد ذلك حضانة
للأطفال . وهذا يعطيها اشرف مهمة فى هذا الوجود .
ويجب أن تأخذها المرأة بشيء من الفخر وبشيء من
الاعتزاز .

الأستاذ أحمد فراج :

وماذا لو رغبت المرأة في أن تخفف عن الرجل بعض هذا الشقاء ؟ الا يكون ذلك محمداً لها ؟ أى تقوم بواجبها كسكن وتؤدي رسالة المودة . والرحمة .. والى جانب ذلك تخفف بعض هذا الشقاء عن الرجل ؟

فضيلة الشيخ الشعراوي :

هى فى الواقع لم تخفف عن شقائه ، . فهو مازال فى تعب ، والحقيقة انه مازال شقياً وازدادت هى شقاء !! فهو لم يأخذ نصف عمل فى الخارج ، فمازال يعمل عمله . واذا تعلت بمشاركة الزوج فى عمله لتزيد الدخل لمستوى حياة اكبر فليس المفروض فى الانسان الذى له قيم سماوية أن يفرض مستوى الحياة أولاً ، وبعد ذلك يحمل الدخول عليه . لا ، المفروض أنه على قدر دخله يحدد مستوى الحياة ، والذى يتعب الناس هو أنهم يحددوا أولاً مستوى الحياة ، ثم اذا لم يكف الدخل يبدأوا فى عمل الأشياء الأخرى ، فقد ينحرفوا أو يرتشوا ، فالمستوى لا يحدد الا على أساس الدخل .

الأستاذ أحمد فراج :

في أغلب البلاد العربية والإسلامية لا يستطيع الرجل أن يحدد المستوى طبقاً للدخل .. لأن الدخل أصلاً ليس متناسباً مع الطاقة ، فيمكن أن يشتغل فرد اشغالا شاقة ولا يدخل إليه العائد الذي يتناسب مع جهده .

فضيلة الشيخ الشعراوي :

هذا فساد في نظام الحكم .

***

الأستاذ أحمد فراج :

أنا أنظر للقضية من زاوية أخرى : أثرها على دفع المرأة للعمل ، فهل تفهم من كلام فضيلتك أن الإسلام يمنع المرأة من العمل ؟

أطار عمل المرأة

فضيلة الشيخ الشعراوي :

الإسلام لا يمنع . لكن الإسلام واقعي ، بحيث الذي خلق الإنسان ، يعرف أن هناك ظروفًا قد تضطر المرأة للعمل .. ولكن الإسلام يعرضها في حدود الضرورة في أطارها ، وهذا الأطار بينه لنا في قصة هبة لنا موسى عندما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من

الناس يسقون ، ووجد امرأتان تذودان . تذودان
بمعنى تمنعان ما ترعيان من الماء .. فلاى شيء
خرجتا .. ؟ اذا مادامت تمنعان ما ترعيان عن الماء .
قال لهن سيدنا موسى : « ما خطبكما » ؟ « قالتا
لا نسقى حتى يصدر الرعاء (١) » معناه : ان الفتاتين
وقفتا بعيداً لا تسقيان حتى ينتهى الرجال من سقى
ماشيتهم ، وبعد ذلك يخلو البئر ..

اذا فالفتاتان اخذتا الضرورة بالقدر .. اذا
ليس معنى ان الضرورة اخرجتهما ان يتناسيا نوعهما
فهما يدركان انهما نوع لا يصح ان يحتك بالنوع الآخر
ثم عللتا سبب الخروج « لا نسقى حتى يصدر الرعاء ،
وأبونا شيخ كبير » ، فكان « أبونا شيخ كبير » تبرير
لهذا العمل .

اذا فالآيات تحدد ان ضرورة قد تلجى المرأة للعمل
ولكن حين تخرج لا تنسى نوعيتها ولا تزدهم في ازدحام
الرجال .

---

(١) أى حتى يصرف الرعاء من البئر .

مهمة المجتمع نحو المرأة

وبعد ذلك ، جاءت لقطة أخرى . وهي مهمة الرجل حين جرى ذلك او مهمة المجتمع ممثل في رجل « فسقا لهما » سقا لهما : اى اعائهما على اداء مهمتهما حتى يسرعا بالرجوع الى البيت . . تلك مهمة المجتمع ممثلة في فرد منه . فالمرأة التى اضطرتها ظروفها للخروج لعمل من الأعمال . . شهامة الرجل تقتضيه ان يؤديها عنها هذه المهمة لتنتهى ولا تجعلها تضطر ان تردح مع الناس في الحياة . .

إذا « فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربى انى لما اتزلت الى من خير فقير » هذه لقطة من قصة تدلنا على ان القرآن عرض هذا العرض ليدلنا على ان المرأة قد تضطرها ظروفها الى ان تخرج ولكن ظروفها التى اضطرتها الى ان تخرج يجب الا تخرجها عن نوعيتها ، بحيث تحسب نفسها رجلا بل تأخذ بقدرها ما أمكن الى ان ينتهى الرجال وتؤدي مهمتها . وبعد ذلك جاءت بالعله « وابونا شيخ كبير » . وبعد ذلك جاءت بالمجتمع ، المجتمع سواء كان مجتمع قريب او مجتمع بعيد ، مجتمع الأسرة الذى يعتبر ان المرأة من لحمه ودمه ، اذا خرجت لتعمل فيفار على هذا . اما اذا

لم تجد فلا مانع لأن تذهب على أن تأخذ الضرورة
بقدرها وإن لا تزيد فيها .

ومسألة خروجها .. صحيح هي منعت من
الزحام ، وخروجها ومرورها يلزمها الشارع (١) بشيء
آخر ، وهو أن تكون على هيئة غير مشيرة ، وهذه هي
الحدود على حديثها . والتشريعات دائما حين تنظر
إليها .. لا تتعرض لعملية الإدراك ولا تتعرض لعملية
الوجدان .. إنما تتعرض لعملية واحدة وهي عملية
النزوع . وعلماء النفس قسموا مثلا مظاهر الشعور
إلى ثلاث أقسام ، قالوا أن الإنسان يرى وردة جميلة
في البستان .. رؤيته لهذا إدراك ، فإذا أعجبه ذلك
وأحبه ، فهذا وجدان . وجد في نفسه أثر لذلك
الإدراك فيذهب ليقطف تلك الوردة . وهي عملية
النزوع . وهنا يتدخل القانون .

---

(١) أي المشرع [وهو الله سبحانه]

اقسام الشعور

إذا الشعور ينقسم الى ثلاثة اقسام : الإدراك ،
ثم الوجدان ثم النزوع .

والتشريع انما يتعرض لحالات النزوع ..
ولا يتعرض لحالات الإدراك والوجدان الا في مسألة
واحدة : فيما يتعلق برؤية الرجل للمرأة لانه ليس من
الممكن ان افضل عملية الوجدان عن النزوع ..

انسان راى امرأة جميلة : . وهو راى . . اذا
ادرك واستقر في نفسه اعجاب هذا الاعجاب هو موتور
داخلي عمل في نفسه عملية نزوعية لا يمكن ان تفصل
العملية الوجدانية عن النزوعية كما تفصلها في حالة
الوردة . فالاسلام يمنع عملية الإدراك من الاساس .
فلو ابحت لك الإدراك وحرمت عليك النزوع ستعيش
في قلق وفي تعب .

فلان الله هو المشرع الرحيم العارف للنفوس يمنع
الإدراك لانه لو نظر الرجل للمرأة واعجبته ماذا يكون
الموقف : الموقف يعلمه الله . ونعلمه جميعاً من واقع
الحياة . ولذلك يقول شوقي :

نظرة ، فابتسامة ، فسلام فكلام فموعد فلقاء

الاسلام يؤمن حياة المرأة

والتشريع منع الادراك حتى لا يحدث وجدان .
لأنك لا تستطيع الفصل بين الوجدان والنزوع . فقال :
« يدنين عليهن من جلابيبهن » . وقيل : غص من
طرفك .

وأنت ايضا يا امرأة أريد أن تؤمن حياتك بهذا
التشريع . فالاسلام يؤمن حياة المرأة . لماذا ؟

لأن الانسان المتزوج امرأة ووصلت الى الأربعين أو
الخمسين وامراته تعرضت لعمليات الخدمة والولادة
والرضاع . وأثر الزمن في شكلها ونضارتها ، ثم اذا
خرج الرجل الى الشارع . . فيرى فتاة في مقتبل عمرها
على أحسن ما تكون من الزينة وأحسن ما تكون من
الشباب . ماذا يكون موقفه بالنسبة لها حين يراها ؟ .
ستلهب غرائزه بعد ما كانت غرائز طبيعية مع أهله .
ولكن هذا المنظر الهمم غرائزه . وعندما يعود الى
امراته يبدأ في المقارنة وهذه المسألة تؤدي الى فساد
أغلب البيوت اذا فالمرأة في الحالة الأولى وهى البنت
الجميلة . تستصل الى هذه السن بعد خمسة عشر
أو عشرين سنة ، فنقول لها : لا تتبرجى حتى لا تلهى
غرائز أناس تفسدين عليهم بيوتهم . حتى عندما تصلى

الى هذا السن لا تأتي فتاة — لم تخلق بعد — لتفسد عليك بيتك ورجلك ، فالاسلام يقول لها : أمن حياتك الثانية ، لان بعد خمسة عشر سنة ستصيرين امرأة عادية يمكن أن تفسد عليك زوجك أو ابنك فتاة في مثل سنك ومظهرك الآن .

فالاسلام لكي يرحمها ويؤمن حياتها يمنعها أن تفسد على الناس حياتهم . حتى لا يأتي أحد ويفعل ذلك بها . . والاسلام حين جاء ليحدد الادراك المسألة الوحيدة التي حدد فيها الادراك هي مسألة النظر إلى المرأة لأن العملية الوجدانية التي ينشأ عنها النزوع لا يمكن فصلها . .

وبعد ذلك تفسد البيوت . ويأخذ فسّاد البيوت الوانا شتى والسبب الأصل موجود . ويجتمعون ليعالجوه في غير داء . ولذلك الاسلام يريد أن يكرم المرأة ويجعلها في مكانها فحين يحذر الاسلام على المرأة أن لا تتبدل ولا تتبرج ولا تبدي زينتها الا لزوجها . . الى آخر ما جاء في الآية الكريمة . فهو يريد أن تكون زوجاً تمثل السكن وأما تمثل الحضانة لأشرف جنس في الوجود ، الا وهو الانسان .

وصايا أم إياس العشر

نصيحة أم إياس لابنتها : « اى بنية ، اعلمى لو
ان امرأة استفتت عن الزوج لغنى أهلها لكنت أغنى
الناس ، ولكن النساء للرجال خلقن ، ولهن خلق
الرجال . وياانتهى احفظى عني عشر خصال تكن لك
ذخرا :

اما الاولى والثانية : فالمعاشرة له بالرضى والقناعة
وحسن السمع والطاعة .

واما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع انفه وموقع
عينه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك الا
اطيب ريح .

واما الخامسة والسادسة : فالهدوء عند منامه
والتفقد لوقت طعامه فان مرارة الجوع ملهبة وتنغصم
النوم مغضبة .

واما السابعة والثامنة : فالاحتفاظ بماله والأرعاء
على حشمة وعياله .

واما التاسعة والعاشرة : فايالك ان تعصى له امرأ

او تفشى له سرا فانك ان عصيت امره او غرت
صدره ، وان افشيت سره لم تأمنى غدره ، واعظك
بعد ذلك من الفرج ان كان ترحاً ، او من الترح ان كان
فرحاً .

زى المرأة المسلمة

يجب ان تقرر بادىء ذى بنية ان احكام الحجاب ما اثمرت ثمرتها ، وفعلت فعلها في المجتمع الاسلامى الاول الا لانها كانت تحرك ناساً آمنوا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وكفروا بكل ارباب الارض حتى اشربوا في قلوبهم روح الاسلام ومقاصده وغاياته ، وحتى غدت تصوراتهم ومعاييرهم ومقاييسهم اسلامية محضة ، فما يؤثره الله ورسوله ، وما يفضلانه ، وما يقرانه في دينهم هو الحق المبين الذى لا ريب فيه ، وسياخذه المسلمون بكل قوة ويستمثلونه في حياتهم مهما كانت تصورات الناس مغايرة ، ومهما كانوا عتو عاداتهم ، وظلوا تقاليدهم ، وطغيان ما شاع وذاع بين ظهرائهم .. فالمسلم يتلقى امر ربه ورسوله ويتحرك به تواً ، ويمضى في سبيله جاداً حاسماً لا يهمله ما عليه هذه الكتل البشرية التائه الضالة ، الداهلة عن حقيقتها وعن مصيرها الاسود .

وهذا الايمان الاصيل الذى خالط بشاشة قلوب الرعيل الاول من المؤمنين هو الذى دفع نساء الانصار ان يقيمن - فور سماع قول ربه « وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او

آبائهن أو .. » - الى مروطن فيشققنها ويعتجرن بها حتى جئن في صلاة الغداة وكان على رؤوسهن القربان .. وهكذا اثنت عليهن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها . فلم تتعلل واحدة بخوف ذهاب الأناقة ولم تعلل أخرى بقسوة القيظ سيفا في تلك الجزيرة المجدة .. ولم تقع منهن كلمات العصرية . وكانت امهاتنا .. وكان الناس . ولم تتشدد واحدة قائلة : اقنعوني بضرورة هذا الأمر .

وما لاذت احداهن بالتحيرية والانطلاقية وغيرهما ، مما املته الشياطين على ابناء هذا الزمن المنكوبين .

يكفيهن ان هذا الامر « وليضرين » منزل من عند ربهن وجاء من فوق سبع سموات ليحرك ذلك المجتمع المبارك في اتجاه يرضاه الله ويمقت ما عداه مقما كبيرا .

واذا اردنا الآن ان نعيد التجربة بالنجاح نفسه فلا بد من تهيئة اسباب هذا النجاح ، لا بد ان يكون جهاز الاستقبال معافا من العطب حتى ينفعل باشارات الارسل بطريقة مرضية .

اذا لابد ان يكون الوجه اليهم هذه الاحكام والتعليمات بالقوة الايمانية والخلقية ذاتها التي كان عليها فضليات الاسلام الأوليات ، وبقدر التفاوت في هذه القوة يأتي التباين في النتائج فمنهن من سوف يدمن ادعانا كاملا لأمر ربها ، وستكون حيث يريد لها وهؤلاء

سيخلدون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، ومنهن من سوف تؤمن ببعض وتكفر ببعض ، وما جزاء من يفعل ذلك منهن الا الخزي ، ومنهن من سوف تكفر به كله وتولى على أعقابها ، وهؤلاء سيذقن عذاب الهون يكفرهن ان شاء الله .

وبعد ذلك فلنمض قدما ، ولنستعرض معا صورة الحجاب الاسلامية من واقع كتاب ربنا وسنة نبينا الصحيحة ، وبالنظر في تأثير هذه الأحكام في المجتمع الاول المبارك وكيف تحرك بها بعد فهمها .

١ - القدر الذي يحب ان يستره الثوب .

(١) يقول الله تعالى :

« وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدین زینتهن الا لبعولتهن أو .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن ، وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون » .. « فالخمار » هو غطاء الرأس « والجيب » هو النحر مع مقدم الصدر . والمطلوب ان يضرب غطاء الرأس على النحر والصدر .. كيف ! ؟

انكن أكثر دراية منا في هذا الشأن .

وهذه الآية الكريمة تعطى حدود الصورة من اعلى ولكن أين حدودها من أسفل ؟ والجواب في الآية ذاتها

« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن »
فزينتة الأرجل هي الخلاخيل ولما كن يخفينها بأثواب
سابقة كما تدل الآية الكريمة فانهن كن يضربن بأرجلهن
حتى تعلن هذه الزينة عن نفسها من وراء حجاب . اذا
فلا بد بموجب هذه الآية الكريمة ستر الساقين حتى
مكان الزينة منها . اى العقبين .

(ب) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عندما
دخلت عليه أسماء بنت أبى بكر بثياب رفاق قال :
(يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى
منها الا هذا وهذا) ، وأشار الى وجهه وكفيه .

وتحكى السيدة عائشة (كن نساء المؤمنات يشهدن
مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات
بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة
لا يعرفن من أنفس) .

وهذه الحكاية للسيدة عائشة ، والاخرى التى
اثبت فيها على نساء الانصار لحسن امثالهن لامر
ربهن ، ليدلان على كيفية ترجمة هذه التوجيهات من
الله ورسوله الى سلوك وواقع فى صفوف المؤمنين .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث :
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
فترد أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذبولهن ؟ فيقول
(يرخين شبرا) . فتجيب : اذا تنكشف أقدامهن .

فيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم : (فرخينه ذراعا
 لا يزدن عليه) فمعنى الكلام ان الواحدة من المؤمنات
 كانت تجر ثوبها وراءها على الارض فحذر الرسول من
 ان تفعل احداهن هذا للاختيال والدلال ، ويرى صلى
 الله عليه وسلم ان ترخي الواحدة ثوبها شبرا من
 نصف الساق او الكعب - حسب المفسرين - ولكن
 تخشى ام سلمة من ظهور القدم والرسول يابى ايضا
 ان يظهر القدم ، فيزيد القدر الذي يرخي الى ذراع
 ولا زيادة . لان في ذلك ما يكفي لتغطية قدم الواحدة
 مهما بلغت من الطول ، ويترك مجالا للاختيار من الشبر
 الى الذراع حسب ما يقتضيه طول الواحدة . ، فهو
 لا يجب ان يجر الثوب اختيالا ولا يجب كذلك ان يرى
 القدم ، وعلى المسلمة ان تتخير السبيل الذي ينأى
 بها عن الوقوع في احد هذين المحظورين .

ولكن هل ظهرت آثار هذه التعليمات في المجتمع
 كذلك أم وضعت النساء أصابعهن في آذانهن وأنقلبن
 على أعقابهن ؟!

نعرف الاجابة من هذه القصة :

تأتي أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الى
 ام سلمة وتسالها : انى امرأة اطيّل ذيلي وامشي في
 المكان القدر ؟ فترد مسلمة : قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم (يظهره ما بعده) فام سلمة سمعت الاجابة
 نفا من الرسول ، اذن فلا بد انه سئل عن حل لهذه

المسألة من نساء أطلقن ذبولهن وصادفهن القدر في الشوارع وهذه الأخرى تلتبس حلا عند أم سلمة ، إذا فلا مفر من التسليم بأنها كانت ظاهرة ماضية في هذا المجتمع الطاهر من هذا العرض السريع يبدو جلياً أن المسلمة لا يحل لها أن تظهر سوى الوجه والكفين من أعلى ، ولا تظهر حتى القدمين من أسفل .

٢ - ولكن هل ستر هذا القدر المشار إليه باى ثوب يكفى ، أم أن هناك شروطاً أخرى يجب أن تتوفر في الثوب قبل أن يسمى ثوباً اسلامياً ؟
هناك شروط أخرى منها :

١ - ألا يكون الثوب نفسه زينة ، وهذا الشرط يستقى من مفهوم عموم قوله « ولا يبدین ذینتهن » . وقوله « وقرن فی بیوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلیة الأولى » وقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً ، وامرأة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده . فلا تسأل عنهم) .

٢ - أن يكون صفيقا لا رقيقا :

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سيكون في آخر امتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كاستمة البخت العنوهن فانهن ملعونات) وفي حديث غيره زاد

(لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) .

ولقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأتها السيدة عائشة بخمار رقيق فشقتة وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها .

٣ - ألا يكون مجسداً لهيئة الجسم :

لقول أسامة بن زيد : كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتى فقال مالك لم تلبس القبطية فقال : كسوتها امرأتى ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . فالرسول يخشى على نساء أمته أن يلبسن ثياباً تصف الحجم ، وهذا يختلف عن الشرط السابق الذى يخشى فيه ظهور اللون لرقعة الثوب .

٤ - ألا يكون معطراً مبخراً .

لقوله « ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية » .

٥ - يجب ألا يشبه لباس الرجل :

لقوله : (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال) .

٦ - ألا يشبه زى الكافرات : لأن المسلمين مطالبون في كثير من آيات القرآن ألا يتبعوا أهواء الكفار بعد ما جاءهم من البينات من ربهم . وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفتهم في كل شيء حتى في الهيئات البسيطة مثل فرق الشعر أو إسداله .

وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال : ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها .

٧ - ألا يكون ثوب شهرة :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم الهب فيه ناراً) .

***

والآن فاني لا أعرف من تزعم الايمان بالله واليوم الآخر بعد كل هذا وتصر على ما هي فيه مستكبرة وكأنها لم تسمع شيئاً « ويل لكل أفكك أثيم » يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها ، فبشره بعذاب اليم » .

الطريق الى الله

أحمدك ربى واستعينك وأسألك أن توفقنى فى كل
ما آتى من الأمر وفى كل ما ادع ، فكما جعلت يارب
صمتى زمناً طويلاً فكراً ، فاجعل نطقى لك ذكراً ،
فانك سبحانه تعبد بالصمت قبل أن تعبد بالمنطق ،
واصلى واسلم على سيدنا ورسولنا محمد رحمة الله
للعالمين الذى وصفه ربه فقال « **يؤمن بالله ويؤمن
للدؤمنين** » ، (التوبة : ٦١)

وبعد فيعلم الله ما تحملته فى سبيل وفائى بهذا
اللقاء ، ولولا أنى أقدر عمل ابنائى الشباب تقديرًا
إيمانياً لما استطعت أن أجيبهم الى هذا الموضوع والحق
أن استجابتى لابنائى الشباب استجابة فرضها على
إيمانى بربى لأن الإيمان فى ذلك العصر يتعرض لمشاكل :

- اما مشكلة الإيمان بالله ..
- واما مشكلة البلاغ عن الله ..
- واما مشكلة التوثيق بالله ..
- واما مشكلة الفهم عن الله ..
- واما مشكلة الاسلام لمنهج الله ..

وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجها ولها المدافعون عنها ولكن للأسف كل السلبات هي القوية . وكل الإيجابيات هي الضعيفة . لأننا في عصر فتن بعقله ، وهو سطحية معذور في أن يفتن بهذا العقل . وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الاختراع وفي ميادين إيجاد راحات متعددة للناس في أعمالهم الحياتية ، ولكن لو أن الحياة وحدها هي الغاية لكان الأمر في هذه الفتنة ، ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط فوراءنا حياة أخرى لا يشك العقل في ضرورة وجودها فضلا عن أن يكون ذلك تلقيا من إيمان بالله عند المؤمنين بها ، فالذين يسرفون على أنفسهم ويهلكون المجتمعات بانحرافاتهم ويسومون المجتمعات سوء العذاب . هؤلاء لو أن الحياة هذه هي كل شيء ماذا كان المدخر لمثل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتاعب فلو أن هذه الحياة النهائية ولا حياة بعدها . إذا فقد كسب المنحرفون الذين أطلقوا لشهواتهم العنان في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم ، هؤلاء قد أخذوا حظهم وأخذوا متعتهم في الحياة وهي هذه الحياة .

إذا فما أشقى الذين التزموا بمبادئ الحق
ومناهج الخير ومبادئ الجد . كل هؤلاء ما أشقاهم
لأنهم امتنعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي
الحياة ولا حياة بعدها . فمنطق العقل إذا مجرد عن
الدين يوجب أن تؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة .
يجازى فيها الإنسان بإحسانه ويعاقب فيها الإنسان
على سيئاته . ولو لم يكن ذلك كذلك لهان أمر القيم
وهان أمر المبادئ الحققة وهانت أوامر الخير .

والقيم يا ابنائي ويا اخواني هي القيم حتى عند
المنحرف ، فالصادق محترم حتى عند الكاذب .
والمستقيم محترم حتى عند الموعج .

القيم هي القيم

وقد ضربت مثلا لابنائي .. أنتم ثلاثة .. اثنان
اتفقا على الانحراف . وواحد اعتزلهما وظل في قيمه ،
وفي مبادئه ، وفي أخلاقه .

فاذا صح أن واحداً من الاثنين المنحرفين له
أخت ، وأراد صديقه المنحرف أن يخطبها لنفسه ،
وأراد الجاد الذي اعتزل متهماً أن يخطبها لنفسه
فأسألكم بالله لمن يقبل خطبتها . للصديق المنحرف أم
للذي جانبها وظل في حقه ، وخيره ، وجماله .

لا أشك شك في أنه سيؤثر الثاني .. لماذا ؟ لان
المسألة مسألة قيم تمسه فحينما مسته لجا للقيم فهو
لا يأمن المنحرف على أخته لماذا ؟ لأنه يعرف نظريته
للقيم وللخير .

والقيم هي القيم كما عرضها القرآن الكريم تتمثل
في لقطة بسيطة من سورة يوسف .. هذه اللقطة تبين
لنا أن القيم هي القيم حتى عند المنحرف .

يوسف عليه السلام دخل السجن ، ودخل معه
السجن فتيان .. فقال أحدهما « انى ارانى اعصر
خمرا ، وقال الآخر : انى ارانى أحمل فوق راسى خبزا
أأكل الطير منه .. فيثنا يتساويله .. انا نراك من
المحسنين » ، (يوسف : ٣٦) .

إذا كان هذان الفتيان يريان يوسف من المحسنين
.. فبأى ميزان من موازين الاحسان قيما يوسف
وهما سجينان . وسجينان على مخالفة .. وهما
اقتنعا بأن طلبهما عند يوسف .. ولماذا ؟ لانهما رأياه
من المحسنين إذا فهما قد نظرا الى سلوكه . والى
سمته والى كل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات ،
واعجبهما ذلك السلوك لو لم يكن عندهما مقياس

للاحسان لما استطاعا ان يقيما فعل يوسف حتى يقولاه: انه من المحسنين . . اذا فهما رغم انحرافهما يعلمان الاحسان ويعلمان القيم التى تقيم الاحسان . . وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة الى ان يلجئا الى الاحسان لجئا الى الاحسان لانهما لا يغشان نفسيهما فى امور تتعلق بهما . فذهبا صاغرين الى يوسف . . وقالوا : نبنا بتاويله ، وحيثية الطلب «انا نراك من المحسنين»

اذا فالقيم هى القيم حتى عند المنحرف .

ولكن الذى يسهل للمنحرف الخروج من القيم هى الشهوات العاجلة والنفعيات الطارئة دون نظر الى خير يراه صاحب الشهوة خيراً يعقبه شراً وقديماً قيل : لا خير فى خير بعده النار ، ولا شر فى شر بعده الجنة .

منهج الداعية الى الله

فماذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية الى الله .. ان يوسف عليه السلام يعرضه القرآن داعية ، ويعرض هذه النقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعوا الى الله .

كيف دعا يوسف الى الله . استغل يوسف حاجة الفتيان فلم يقل لهما طلبهما اول الامر ، ولم يقتر عليهما تأويل رؤياهما .. لانه اراد ان يستبقى شعورهما .. واحساسهما .. وعواطفهما وفكرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الاساسية .. وكان من الممكن بعد ان اطرى بقولهما « انا نراك من الحسنيين » ان يأخذه الزهو بتلك الشهادة منهما وان يقول لهما ما يريدان ، ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين .. انه يعمل لحساب قوة أخرى يريد منها الجراء . يعمل لحساب الحق .. يعمل لحساب الله . فاستغل حاجتهما له . واستغل انصاتهما واستغل شعورهما واحساسهما ليقول ما يمليه عليه موقفه كإنسان نبي أو كإنسان منحدر من اصلااب نبي ، فماذا قال لهما ؟

انظروا الى براعة الداعية الى الله قال : وماذا رأيتم
من احساني ، ارايتم سلوكا مهذبا ارايتم منطقا حسنا ،
ارايتم سمما متواضعا ، كل ذلك هين في سبيل
ما عندي من كنوز الاحسان ، فأنا عندي من كنوز
الاحسان فوق ذلك ، فماذا قال لما قال « انا نراك من
المحسنين » قال : « لا ياتيكما طعاما ترزقانه الا نباتكما
بتأويله قبل ان ياتيكما » ، (يوسف : ٣٧) . كما أن
احسانه احسان من نوع آخر ، احسان من نوع
الانسان الذي كشف الله له حجاب الستر في الاشياء ،
واعلمه بغيب من غيبه ، فهو يقول لهما اثبتكم بالاكل
الذي تأكلانه غدا .. فكان احساني ليس - بشهادتكما
ولكن احساني بشهادة الحق الذي جعلني موضعا امينا
يأتمني فيه على ابرار غيبه فيقول لهما : اثبتكم
بالاكل الذي تأكلانه غدا .. فكان احساني ليس
بشهادتكما ولكن احساني بشهادة الحق الذي جعلني
موضعا امينا يأتمني فيه على ابرار غيبه فيقولها لي
.. وهو بذلك يريد ان يضخم الاحسان بمقياس اعلى
من مقياسهما : « لا ياتيكما طعاما ترزقانه الا نباتكما
بتأويله قبل ان ياتيكما » ، وبعد ذلك لم يدع غرورا
.. ولا فقها .. ولم يدع ان ذلك خصوصية له بل
قال : ذلك مما علمني ربي . وعلمني ربي لماذا ؟ لاني

تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله ، الى آخر ما قال .
« واتبعتم ملة آبائي ابراهيم واسماعيل » الى ان قال
ما قال .

اذا فالمنهج الذي جعلني من المحسنين كما قلت ،
ويجعلني اهلا لائتمان الله لي على اسرار غيبه كما
اخبرتم ، ليس لذاتية في ، ولكن لمنهج تقليده من الله
فعملت به ، ومن الممكن ان تكونا مثلي في ان تتركوا ملة
قوم لا يؤمنون بالله ، وان تقبلا على ملة الانبياء
والرسل الذين بلغوا عن الله ، وبعد ذلك يدخل في
صميم القضية اليمانية .

« الارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار » .

اربابكم المتفرقون المتعددون كان من الممكن ان يعينا
كما على ما تطلبان ، فلماذا تركتم اربابا متفرقة ولجأتم
الى عبد بسيط لرب واحد ؟

ان القيم هي القيم حتى عند المنحرف ..

« الارباب متفرقون خير ام الواحد القهار » ، وبعد
ذلك قال : حينما فرغ من القاء شحنته اليمانية :
« يا صاحبي السجن اما احكما فيسقى ربه خمرًا ،

واما الآخر فيصلب فتاكل الطير من راسه . قضى
الامر الذى فيه تستفتيان » ، (يوسف ، ٤١) .

إذا فقد ادخر الجواب الذى يهمهما الى ان افرغ
شحنته الايمانية ، وافرغ شحنة الدعوة الى الله ،
واستغل حاجتهما استغلالا حسنا ، وبعد ذلك عزى
كل شيء الى به الى ايمانه بربه ، وإلى ايمانه بمنهج
ربه ، كذلك يجب ان يكون شأن الدعاة أسوة حسنة
أولا تلفت الناس الى ما هم فيه من قيم الخير .. فان
التفت الناس الى ما فيهم من قيم الخير سألوهم لماذا
انتم كذلك ؟ فيقولوا : لاننا مسلمين ، ولذلك يقول
الحق في ذلك « ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل
صالحا وقال اننى من المسلمين » ، (فصلت : ٣٣) .

إذا فكل عمل خير يعمله الانسان يجب ان يعزوه
الى دينه يجب الا تعمل العمل وتقول انه من عبقريتى
وابتكارى واختراعى . ما دام اسلامك يتسع الى ان
يكون فيه مثل ذلك . لماذا اتستحي لماذا لا تقول : ذلك
هو مبدأ دينى وهو مبدأ اسلامى . لماذا إذا جاء مبدأ
من مبادئ الخير من أى دولة صادف ان اتفق البشر
مع منهج السماء .. لماذا تقول انها .. لانها .. لماذا
لا تقول لانها اسلام . لماذا لا يلقن ابناءؤنا : ان دعوات

الخير انما تقدم اليهم من اديانهم .. فاذا كان ذلك هو
شأن الداعية فيجب ان يكون ايضا شأن المنفعل
بالداعية لان الفاعل شيء والمنفعل به شيء آخر ..
الفاعل شيء ، والقابل شيء آخر .

كل حدث من الاحداث ينشأ من عنصرين . عنصر
فاعل ، وعنصر قابل . وقد يكون الفاعل واحدا ، ولكن
القابل مختلف فيأتي الامر على الضد وعلى العكس مع
ان العقل واحد .

القرآن الكريم كلام الله ، ولكن الله يقول فيه « ولو
جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ، اعجمي
وعربي ، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين
لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى »
(فصلت : ٤٤) اذا فالقرآن واحد ولكن القابل شيء
آخر .

القابل الذي يستقبل القرآن على انه منهج الله هو
الذي يشفيه ، اما القارىء الذي يقرأ القرآن على انه
كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه من عند
محمد صلى الله عليه وسلم . او يقول هو ليس من
عند الله ، او يقول اساطير الاولين اكتبها . أيمن الله
عليه بشيء من الفتح ليفقه عن الله فيه ؟ لا ، ان الله

يضمن بمثل هذا القلب أن يفتح اليه بابا من أبواب الخير
لكلامه .

وايضا الفاعل شيء والقابل شيء آخر حتى في
تجاربنا .

انت تأتي الى الشمعة المضيئة فتنفخ فيها لتطفئها
.. وتأتي في النار فتنفخ فيها لتؤججها فما هذا
التناقض ؟

نفخة تطفى .. ونفخة تؤجج . ونفخة واحدة ولكن
القابل مختلف .. اذا فعلى الفاعل أن يهيء القابل
للفعل فاذا ما هيء القابل للفعل . يمكن أن يكون
الفعل مشمرا في ذاته .

فاذا اردنا ان يكون القابل قابلا للفعل فانا نأمره
بأقل مبادئ الحق ، أنك حين تستقبل قضية خارجة
لا تستقبلها وقلبك مقتنع بقضية أخرى مناقضة لأنه
« ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه » ..

(الاحزاب : ٤)

ومادام القلب وقد شغل بحيز قضية معتقد بها
فلا يمكن لقضية أخرى ان تدخل .

فلكى يكون القابل قابلا يجب أن نقول له العدالة
تقتضى أنك حين تقارن بين أمرين لتعرف الخير منهما
يجب أن تخرج الأمرين من قلبك أولا ثم ناقشهما
مناقشة موضوعية وبعد ذلك صاحب الحق له الحق
في أن يستقر في الوجدان ..

أما أن تناقش قضية وانت في ذات الوقت مقتنع
بقضية أخرى مناقضة فهذا ليس بالعدل .. ولا تكون
هناك فرص متكافئة للموضوعين .

ابحثهما معا خارج قلبك وانت لا محالة مهتد الى
الحق . وقد يكون الاهتداء بالنسبة الى نفسك وإلى
ذاتك . وقد يكون الاهتداء نتيجة لمشاورتك لمن تشق
بعقله .. ولكن المسألة طرحا جماهيريا ، فإن طرح
المسألة طرحا جماهيريا يكسبها غوغائية .. لماذا ؟ لأن
صاحب الباطل مستتر ولكن إذا أردت أن تناقش
قضية ، أما أن تناقشها ذاتيا ان كنت أهلا بنقاش
القضايا ، وأما أن تختار واحدا لتناقش القضية معه .
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للقوم الذين كذبوا
محمدا صلى الله عليه وسلم .

« قل انما اعظكم بواحد . ان تقوموا لله مشى
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة » (سبا .
٤٦) . مشى وفراى لماذا ؟ .

لانه اذا تناقش اثنان فان الحق فى النهاية مع
احدهما والمنهزم سيدرك الحق فى مسألة النقاش دون
تعريض به او تشهير اذا ما توقشت المسألة جماهيريا .

وان الذى يجعل اللجاجة فى الخصومة بين امرين
قويا وغنيقا ان اثنين يتناقشان فى موضوع امام جماعة
فيدخل فى النقاش عنصر ليس من حقيقة النقاش .
وهو اعتزاز كل انسان منهما بان يكون هو المنتصر ،
وخوفه ان يكون هو المنهزم امام الجمهور ، فحين
لا يوجد جمهور يكون الانسان قد امن على نفسه خزي
الانهزام امام الغير وانهزم امام حق بضمن عرفة وهو
الحق ، ولذلك كل نقاش بين اثنين دائما ما ينتهى الى
وفاق . اما اذا زادت جمهرة النقاش عن اثنين فانك
لا تظفر للحق بطائل . لان كل واحد ستأخذه العزة
بالاثم منهما ويحاول جاهدا ان يأتى لرايه بادلة حقا
او باطلا حتى ينتصر على خصمه . اذا فنفسه اعز
عليه من الحق ، وقليل من الناس هم الذين الحق امر

عليهم من انفسهم .. فاذا اردنا ان نناقش قضية
الايمان فهل نناقشها ثنائية ، ام كيف نناقشها ؟ .

انها مناقشة ولى الامر فى البيت عندما يقترب
الابن من سن الرشد والتفكير . حينئذ يجب عليه ان
يمرض قضية الايمان عرضاً جديداً ليكون ايمانه عن
اقتناع وليس عن تكليف ، فاذا ما استقبل الشاب
قضية ايمانه استقبل اقتناع لا يمكن ابداً للأهواء
ولا للانحرافات ان تصل اليه لانه ستكون عنده مناعة ،
اما ان يعتبر الأب ان مسألة الايمان مسألة طبيعية
لا يجب ان تدخل الى النقاش ، فانا نقول له ان مسألة
كمسألة اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما الى
نقاش واستشارة ويشترك فيه اكثر من طرف ، وقد
تشترك فيه الأم . فما أهون هذه المسائل بالنسبة
لقضية مصيرية .. كقضية الايمان ..

ويجب على اولياء الأمور ان يننبهوا الى ان هذا
يخفف عنهم العبء ، عبء اللجاج والجدل بعد ان
يكونوا قد نشأوا ابناءهم ، فراوا مظاهر الاسلام
وسمعوا اسم الله كثيرا ، وسمعوا اباهم يقرأ القرآن .
سمعوه يبدأ كل شيء بسم الله .. ويختتمه بالحمد لله ،

وإذا رأى خيرا في ماله وولده قال ما شاء الله لا قوة
إلا بالله ، فإن الأبناء سيتربون على خيمرة إيمانية في
الوقت الذي لا يوجد عندهم عقل العناد . ولا عقل
المكابرة . وبذلك تكون مهمة النقاش لأن خميرتهم
إيمانية ، وسلوك البيت إيماني . فإذا ما عرضت
قضية الإيمان فما أيسر أن يقتنع الأبناء وحين يقتنع
الأبناء ذاتيا بقضية الإيمان يقبلون عليها على أنها من
عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم . وآفة
أسلافنا اليوم أنه موروث عن الآباء ، فإذا أردنا أن
نعرض القضية نعرضها ونقول : إن الإيمان بالله
ضرورة ، ضرورة عقلية ، وضرورة اجتماعية ، وضرورة
سياسية ، وضرورة لغوية .

الايمان ضرورة لغوية

قد تعجبون من ان الايمان ضرورة لغوية لان ذلك قد يكون تعبيراً جديداً في عرف الاستدلال على الايمان بالله . اما انه ضرورة عقلية او نفسية او اجتماعية او سياسية فقد عرض عليكم . . اما ان يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب . . وانا اريد ان اركز في هذا اليوم فقط على هذه المسألة بالذات . فما هي اللغة ؟

اللغة هي الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم . فالعربي يتكلم بالفاظ عربية . . والانكليزي بالانكليزية والفرنسي بالفرنسية . . فلو ان ولداً عربياً نشأ في بيئة انكليزية ، لتكلم الانكليزية .

اللغة بنت المحاكاة :

اذا فاللغة بنت المحاكاة وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان ، فاذا لم تسمع الأذن شيئاً فليس للسان ما يقوله ولذلك تجد أن الأبكم لا بد أن يكون قد سبق بكمه صمم ولذا يقول تعالى « صم بكم » اذا فاللغة

بنت المحاكاة ، وما دمت أنا اسمع اللفظ من المتكلم فان كنت اعرف ما وضع له من المعاني فقد عرفته ، واحيانا نتكلم بلفظ عربى ولكن من الجائز ان السامع لم يقف على مدلول ذلك اللفظ العربى . فلا يفهم شيئا واظنكم تعرفون قصة فى اللغة اسمها (قصة زقيليم) فما « قصة زقيليم (١) » ؟

ابو علقمة رجل متعمر فى اللغة ولا يتكلم الا بالغيرب والخوشى منها ولسانه الف هذه المسألة . وكان عنده خادم ، والخادم حصيلته من اللغة الضرورة . لكن ابا علقمة غلبه طبعه يفاجىء الخادم بالفاظ متعمرة موهلة فى الغرابة ، فاستيقظ ابو علقمة مرة فقال : يا غلام - الى هنا يا غلام فهمت - اصعقت العتاريف . فلم يفهم الغلام شيئا . فقال له الخادم ماذا تقول ؟ قال : اصعقت العتاريف . لكن الغلام كان غلاما ذكيا طالما عناه ابو علقمة . فاراد ان يودب ابا علقمة ، فقال : زقيليم ! فقال ابو علقمة : وما زقيليم ! - لأول مرة يستفهم ابو علقمة من لفظ لغوى . ! - فقال له الخادم وانت : وما اصعقت

---

(١) قصة زقيليم [قصة ادبية طريفة] .

المعاريف قال أبو علقمة : قصدت يا غلام اصاحت
الديكة . فرد الخادم : وأنا قصدت لم تصح ! .

إذا فاللفظ اللغوي حتى في أذن العربي ان لم يكن
الذي يسمعه يعرف معناه قبل سماعه فانه لا يفهم
شيئاً ، وما دامت اللغة كذلك فهل توجد المعاني أولاً
ثم توضع لها الألفاظ . أم توجد الألفاظ أولاً ثم توجد
لها المعاني ؟ . نلجأ الى العقل ، توجد المعاني أولاً ثم
توجد لها الألفاظ . إذا فالمعنى يوجد أولاً ثم يوجد له
اللفظ ، فالأمور القديمة المحضة لا توضع لها الألفاظ
أبدأ . لفظ « تليفزيون » قبل أن يظهر لم يكن له اسم
عندنا . لما وجد المدلول اضطررنا أن توجد له اسم .
وجلس مجمع اللغة يتكلم ويبحث له عن اسم . إذا
فالمعنى يوجد أولاً ثم يوضع له اللفظ ثانياً . ولذلك
لما يأتى القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد أن
الحق سبحانه عرض المسميات وهى معاني الأسماء
على الملائكة وقال (أنبئوني بأسماء هؤلاء) إذا لابد أن
« هؤلاء » تلك هى التى تعبّر عن المعاني ، توجد أولاً
وبعد ذلك توضع لها الأسماء . إذا الله حينما علم آدم
الأسماء قال له هذا شيء اسمه كذا . إذا فالمعاني
توجد أولاً ، ثم توجد لها الألفاظ ، سواء أكانت اللغة

توقيفية أو كانت اللغة تواضعية ، ولكن قد يأتى شخص ويقول : هناك عدميات لها أسماء فى اللغة أو مثل كلمة الغول . فانت تقول له الغول معناه أن الذى وضعه قال أنا وضعت ذلك اللفظ لمخلوق خرافى ، فكونه مخلوق خرافى مخيف ، هذا هو معناه والذى وضعه نبه على أنه لا وجود له . إذا فاللفظ حين يوضع لغير موجود ويراد به التبشيع ينبه على أنه لا مدلول له ولا معنى إلا ما تخيله وأضع اللفظ وأراد به معنى مخيفاً فإذا انتهينا من هذه القضية وهى أن لكل لفظ معنى من المعانى يوجد أولاً ثم يوضع له اللفظ الذى يؤديه ، نقول لهم قولوا لنا بالله . من أين جاء لفظ الله فى لغة البشر ؟

لفظ الله هذا كيف دخل لغة البشر ؟ ان كان الله أمراً عدمياً لا وجود له والعدميات لا يوجد لها الفاظ تدل عليها ، والأعجب من هذا أنك تجد نظير ذلك اللفظ فى كل اللغات . فلا مفر أن يكون الأصل الأصيل فى الإنسان الأول قد علم الله . وقد عرف الله من أبيه آدم ثم تنوّل ذلك . وبعد ذلك طرأ جحد الله على الناس . لماذا ؟

لأن الناس ألفوا المحس ولم يالفوا الغيب ، والله

غيب ولذلك نجد في الفلسفة اللغوية الأخرى ان كلمة الكفر نفسها دليل على الايمان . كيف ذلك ؟ لان كفر في اللغة معناها ستر . فكان الكفر طراً على شيء موجود ليستره ، كلمة الكفر في ذاتها تدل على الايمان ! وكان الايمان هو الأصل . الأصل المشهدى في آدم ثم نقله الى بنيه ، الأصل المشهدى في الفطرة الانسانية . اذا فكلمة الله . وكلمة كفر تدلان على الايمان بالله معا .

لفظ الكفر مؤمن :

وأعلموا أن لفظ الكفر مؤمن . الكفر نفسه مؤمن لأنه في لفظه انه ستر شيئاً : ومادامت كلمة الكفر انه لا اله تبقى سترت اله . . يبقى اذا اللفظ التوحيدى يدل على الايمان واللفظ المقابل أيضاً يدل على الايمان .

والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لنا هذه القضية يعرضها في آية « واذا اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : الستبرئكم؟ قالوا : بلى » . . (الأعراف : ١٧٢)

كان الناس قديماً يتمجبون كيف يخاطب الله النبات أو الجماد أو الحيوان ؟ وفهموا انه لا يخاطب

من الله الا هم ، والسبب كما قلنا سابقا ان العقل قد
فتن بنفسه . فما لم يدخل حيزه الفكرى لا يؤمن به
.. نقول له يا عقل على رسلك .. انت وسيلة من
وسائل الادراك ، يقول : نعم : والعين وسيلة من
وسائل الادراك ، يقول : نعم . فلماذا كل العين مجال
لترى ؟

قوانين : لترى ، ولماذا لا يكون لك مجال لتفهم ،
لماذا حددت مجال رؤيا العين ومدى ما ترى .. وأردت
ان تطلق انك ترى كل شيء فكل ما تراه لا وجود له ،
نقول له : انت فتنت نفسك اذا يا عقل ، انك تعقل
كل شيء الا انك للأسف تعقل نفسك ، وكان من الواجب
ان يعقل العقل نفسه أولا ليعرف انه وسيلة من وسائل
الادراك ، وما دام وسيلة من وسائل الادراك وتوجد
نظائره .. اذا ما دامت وسائل الادراك محددة المدى يكون
عقلك ايضا محدد المدى .. ولو انك فهمت ذلك لكنت
قد فهمت غاية الفهم لان الذى يفهم ان ذلك الشيء
لا يفهم يكون قد فهم فاذا عرضت على ابنك وهو في
الاعدادى نظرية هندسية لا تحل الا في كلية الهندسة ،
فجاء الولد واخذ المعطيات والنظرية وقال لك يا ابنى :
هذه لا يستطيع حلها .. فلماذا تحكم على عقله ؟

احكم انه فهم ان هذه الأشياء لا تدخل في نطاق ما اخذه من قواعد ومعلومات ، لكن اذا جاء ولد اخر وقال انا احلها ، وامسك ورقة وقلها واخذ في حلها .. واستغرق طول النهار يقول بما ان كذا يساوي كذا ، فلا ينتهى الى شيء .. فأيهما في رايتك قد فهم الذى كان واقعا مع قدراته ، فقال : انى لا افهم أم الذى اصر واستكبر الذى قال : لا أستطيع ان احل قد فهم نفسه ، ولذلك يقول اهل المعرفة « المعجز عن الادراك ادراك » .

اذا فساعة ما تعجز ان تدرك ، تقول له نعم ، ربنا خلقه لكى لا تعلمه ، اذا فمهمة العقل أن يحدد مجاله الاساسى ، ويكفيه ان الفلاسفة الذين فتشوا بعقولهم قديما فى اليونان .. قسموا الفلسفة الى قسمين :

١ - فلسفة مادية .

٢ - وفلسفة ما وراء المادة .

وهى فلسفة لها مروجوها ومدعوها ومن العجيب ان فلاسفة ما وراء المادة اتبعوا أنفسهم وعقولهم فى البحث فمن قال لكم يا فلاسفة ان وراء المادة شيء يجب ان يبحث عنه ، لابد أن فى نفوسكم من قال

لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها بل يجب أن يكون هناك شيء وراءها وقد يشعر العقل السطحي بالغرور ، والحق أن ما يدعو إلى الغرور يجب أن يدعو إلى الانكسار فهو لم يفتن إلا لأنه ابتكر واكتشف واخترع . . وبعض السطحيين يقولون : أن ذلك دليل على قدرة العقل ، ولكنى بدورى ارد على ذلك فأقول ان ابتكار العقل لشيء أو اختراعه لشيء ليس شهادة له على تفوقه وإنما على عجزه لأنه لو لم يعجز بالأمس لما اكتشف اليوم ، وما دام قد عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضا ، ولو أن العقل بطبيعته قادر على أن يستوعب طبائع الأشياء كلها لكان العقل بمجرد وجوده في الرأس قد انتهى إلى كل قضايا الوجود ، الوجود فهما ، ولكن الوجود لا يعطيه إلا بقدر ما تسمح به ظروفه ، وما يشاء به الله من أجل ، لايراز حقائق الكون . . فلا يظن ظان أن العقل حر في أن يتنكر ما يشاء ولكن فوق ذلك أجل الله للأشياء أن تظهر وللمستور أن يبدو فكل شيء له أجل مسمى عند الحق فان صادف أجل الشيء بحث العقل عنه اهتدى العقل بمقدمات في الجحود إلى أجل الشيء وان شاء الله لسر من اسرار الكون أن يظهر ولكن العقل لم يسلك له سبيل المقدمات فان الله يظهر هذا الأمر كما سمعنا

في كثير من الابتكارات او الاختراعات صدفة يسكون
يحدد البحث من شيء فنحصل على شيء آخر هذا الأمر
الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه شاء الله
للسر أن ينكشف ولكن مقدمات العقل لم تكن ذاهبة
اليه فأراد الله أن يوجد المستور فكان ذلك صدفة ..
ولذلك يجب أن نعلم أن هناك فرقاً قوياً بين غيب
وضع الله له في الكون مقدمات وبين غيب آخر لم
يضع الله له في الكون مقدمات .

أما الأول : فالمقدمات تنتهي كما قلت الى
البديهيات فكل نظرية مهما كانت معقدة نستدل عليها
بنظرية قبلها ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية
قبلها الى أن نذهب الى النظرية الأولى فإذا شئنا
الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية وانما
وجدنا أمراً بديهيًا موجوداً في الكون .. إذا فاعقد
النظريات خاتمتها الأولية هي الأمر البديهي ، لكن
العقل يفقد عند الأمر البديهي يستنبط منه فإذا
ما استنبط شيئاً سار بدهياً بعد ذلك ثم يجعله بدهياً
لشيء آخر بعده ، والذي يتعب خطي العقل حين يريد
أن يعقد مقارنة بين النظرية المائة الأخيرة والنظرية
الأولى يجد الخطوة واسعة ، ولكنه حين يأخذ من

المائة التسعة والتسعين وهكذا الى ان يصل الى النظرية الاولى وجد الفارق بسيطا يتحمله العقل العادى ، فاذا ما كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول التى مضت خميرة لعقولنا نحن الآن فيجب ان نعرف ان الله اعد كونه اعدادا بحيث اذا انطلق النشاط الذهنى امكن ان يكتشف شيئا من اسرار الوجود . فاذا شاء الله لسر ان ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب اليه ، رق الله على البشر وهداهم اليه صدفة .. واذا نظرنا الى كثير من الأشياء التى افادت انعلم الحديث والنشاط الذهنى المادى نجد ان اغلبها جاء بالصدفة ، لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين لون غيب له مقدمات يطلب من العقل ان يبحث فى الامر البدهى وفى الظاهرة التى يراها ويتأملها ، وبعد ذلك يجرب ، وبعد ذلك يخرج نظرية ، وبعد ذلك يخرج حقيقة علمية .

ولذلك تجد الحق سبحانه - فى آية الكرسي يقول : لا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لا ، ولا يحيطون .. وقد اسند الاحاطة للبشر فكأن البشر لهم مدخل فى الاحاطة ، اى انهم يعملون عقولهم فى ظواهر الأشياء ليبتكروا منها أشياء اخرى يكون الله قد اذن لها ان تنكشف .

اما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات
 فذلك غيب مفاض من الحق على بعض الحق .. ولذلك
 قصره على نفسه فقال « **عالم الغيب** » فلا يظهر على
 غيبه احداً الا من ارتضى » ، اذا فالذهن البشرى حين
 يعمل طاقته في ملاحظة ظواهر الكون يستطيع ان
 يستنبط الظواهر الكثيرة استنباطه للأشياء الكثيرة التي
 كانت غيباً على العقول قبل الآن ، وهذا يجعله يعلم
 ان ما غاب عن حسه وادراكه يجب الا يحكم بأنه
 معدوم ، بل يجب ان يقول ان وسيلة ادراكه لم تصل
 اليه ، ويجب ان يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة
 التي يتكلم فيها ، فمثلا الميكروب قبل ان يكتشف عدم
 ادراكنا له لا يعنى أنه غير موجود لا . هو موجود ولكن
 وسائل ادراكنا للميكروب لم تكن موجودة ، وحينما
 شاء الله ان ينجز بنشاطنا الذهني وسائل تطلعنا على
 هذا الغيب وهو الميكروب .. عرفناه وفقد صفته
 الفيبية ..

اذا فعدم ادراك العقل للأشياء لا يعنى انها غير
 موجودة .. ولكن وسائل ادراكنا لم تصل بعد الى
 ادراك هذه الأشياء ، وحين يقدر العقل هذه المهمة
 ويقارن بين العقل الذي سبقه من أجيال متقدمه ، يجد

أن حصيلة العقل وخاماته الآن أكثر من حصيلة العقل وخاماته في العصور المتقدمة ، وهو كل يوم يكتشف جديداً وكل يوم يكتشف من سر الله ما كان غيباً عنه .. فإذا كان الأمر كذلك .. والخطى سائرة بسرعة إلى اكتشاف أشياء هي موجودة ولكننا لا ندركها ، وإذا كان الأمر كذلك فقولوا لي بالله .. ماذا أجد الله في الكون للعقل في القرن الثلاثين ؟ لابد أنه أجد أشياء لتكون موضوع للعقل في القرن الثلاثين ، وإلا فلو كانت الأشياء في الكون اكتشفها العقل مرة واحدة ، إذا ستكون الحياة مكررة .. فتعطينا صورة تافهة للوجود .. ولأننا في هذه الحالة استطعنا بمقولنا أن نستقصى أسرار الله فيه مقدماً ، ولكن أسرار الله لا تنتهي حتى يأذن الله للأرض أن تزول ومعها وليدها المفرور ..

ولذلك يقول الحق « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتانا أمرنا ليلاً أو نهارة فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس » ، (يونس : ٣٤)

إذا فلا بد أن نقدر أن أسرار الله في الكون كثيرة وغيب الله لا ينتهي ، ومهما تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرأ خافياً وذلك سر الحرف في القرآن

(س) : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم »
نحن نقرأها الآن : سنريهم وقرأها رسول الله صلى الله
عليه وسلم .. في القرن الأول : سنريهم .. وسيقرأها
الناس بعدنا : سنريهم .. إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها .. إذا فاستقبال واستقبال بالسين يدل على أن
أسرار الكون لا تنتهى أبداً والسين هذه تدل على أن
الوجود لن يقف أبداً عند مرحلة واحدة وإنما وجود
متطور رغم اكتشاف أسرار الله في كون الله ولذلك
ستقرأ « سنريهم » حتى تقوم الساعة ويظل الأمر
دائماً أمر استقبال لأسرار كون الله .. بواسطة العقول
التي خلقها الله .. إذا فيجب على العقل ألا يحكم على
شيء لا يدركه بأنه غير موجود وحسبنا في هذا أن
الفلاسفة الذين دوخونا بأرائهم ودوخونا بأفكارهم
قيما وراء المادة - الميتافيزيقا - فاتهمونا دون أن
يصلوا إلى حقيقة ما .. مع أن القيم في الفلسفة وهي
الفلسفة المادية أعطانا عطاءً واسعاً وافراً في الوقت
الذي اختلف فيه فلاسفة فيما وراء الطبيعة ، فلم
تتفق كما قلنا مدرسة مع مدرسة ، ولا تلاميذ مدرسة
مع تلاميذ مدرسة واحدة واختلفوا مع أنفسهم فيما
ذهبوا إليه فيما وراء الطبيعة ، ولأن العقل يستقبل من
الماديات ليستنبط منها ، وإما ما غاب عنه لا يمكن أن
يصل إلى شيء فيه .

التعقل والتصور

وإنا سابقا قلت انه يجب على العقل ان يفرق بين شيئين اثنين ، وعدم الفرق بينهما هو الذى يوجد متاهة للعقل المعاصر .

الشيء الاول هو تعقل الشيء ، والشيء الثانى هو تصور الشيء .

فلو وقفنا عند تعقل الشيء لا تفقنا ولكننا اختلفنا لاننا حاولنا ان نجاوز منطقة التعقل الى منطقة التصور ومنطقة التصور هى المتاهة .. وهى المضلة التى نضل فيها جميعا .. لماذا ؟

لأنك لا تتصور شيئا الا على وفق ما ترى من خامات التصورات فى الوجود ، ولكنك قد تتعقل شيئا .. فمثلا اذا حدثونا ان الصوت له نصف مليون ذبذبة فى الثانية .. هذا امر يعقل ولكن لا يستطيع العقل ان يتصوره ، لان دقة الموازين هى التى تتعب الناس فمثلا انا يولد لى الوليد ، واظل دائما انظر اليه كل لحظة وكل يوم ، فهو لا ينمو فى نظرى ابدا لانه لا توجد عندي

المقاييس الدقيقة التي تستطيع ان تدرك نموه كل ثانية ، الولد لا يأتي كل اربع وعشرين ساعة ثم ينمو اليوم دفعة واحدة وانما ينمو مع الزمن ، فنموه موزع على الزمن ، فاذا انت قسمت الزمن الى ثوان فيكون له نموه كل ثانية . فاذا استطعت ان توجد مقياسا زمنيا اقل من الثانية فايضا يكون له نمو ضئيل يناسب هذا المقياس ، فان كنت ناظرا اليه دائما فانك لا تدرك ابدا كيف ينمو ، ولكن اذا غبت عنه شهرا او شهرين او ثلاثة ادركت حصيلة نمو الشهرين فيمكن ان تدخل حينئذ تحت مقاييس ادراكك .

ولنفهم الفرق بين تعقل شيء وتصوره ، وهي المسألة التي اتبعت الفلاسفة في الايمان بالله فلم يكتفوا بتعقل وجود الاله ولكن ارادوا ان يتصوروا ذلك الاله فاتعّبهم ذلك ، ولو ان الفلاسفة قديما حينما اتجهوا الى ما وراء المادة لبيحثوا عنه ، بما الذي قال لهم : ان وراء المادة شيء ، فاذا ما علمت ان وراء المادة شيئا ، الفطرة قالت : ان وراء المادة شيء والعقل صحيح ، قال : لا بد وان وراء المادة شيء ، هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيء ، غالبا ما علمت بأن وراء المادة شيء . ثم جاء الحق فسمح بارسال رسول

ليقول لك الا اخبرك بما وراء المادة ؟ كان يجب ان ترهف اذنك لذلك الرسول انت ظاهرة من ظواهر الكون ، تقدر على اشياء ، وتعجز عن اخرى ، وتعرف اشياء وتجهل اشياء اخرى ، وتختار اشياء وتجيز على اشياء كان يجب ان تحل لغزك انت اولا .. لماذا تقدر على اشياء ولا تقدر على اشياء ، وتقهّر على اشياء كان يجب ان ترهف اذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك ، وبعد ذلك في قدرتك على اشياء وعدم قدرتك على اخرى ، تجد انك تتفاوت مع الناس في القدرة . وبعد ذلك القادر فوقه اقدر منه والقادر فوقه اقدر منه ، وهكذا الى ان ياتي الجبار ليس فوقه جبار ، وبعد ذلك تجد ان ذلك الجبار الذي يكره الناس على اشياء تجده مجبوراً على اشياء كان يجب ان تفتن على ان هناك قوة غير مرئية فوق ذلك الجبار مادام يقدر على اشياء ثم بعد ذلك يقدر على اشياء . اذا يجب ان نتنبه على ان هناك قوة اخرى فوقه .. لا ترى هي التي تقهره على هذه الاشياء اذا كنا هنا في هذا المكان واغلقنا الابواب والنوافذ ثم دق الجرس .. هنا تعقل ، تعقل ان طارقاً بالباب وكلنا نتفق في هذا التعقل فاذا اتفقنا .. ندخل في منطقة التصور وذلك يدخلنا في

متاهات . . واحد يقول هو رجل ، وواحد يقول امرأة ، وواحد يقول طفل صغير وهكذا .

نختلف اختلافا في أى منطقة ، في منطقة التعقل أم في منطقة التصور ؟ منطقة التصور هي منطقة الاختلاف ، فلو أننا اكتفينا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا على من هو لائقنا . .

فالتعقل قوة وراء الكون فيجب أن نرهف أذننا حتى نعلن القوة عن نفسها والا فنقولوا لى بالله قوة كالطبيعة ، قوة كالشمس . قوة كالآلهة التى ادعى المدعون انها التى خلقت الكون ، كيف سمحت هذه القوى الخالقة للكون أن يدعيها الله مدلول الله في نظر المؤمنين ، وياخذها الله ويقول أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المعين ثم لا تتكلم هذه القوة بكلمة ولا تبعث رسولا وتبقى مستكينة وتترك المدعى الذى هو الله يأخذ ذلك الكون منها ؟ فإذا جاء شخص وقال : الله هو الذى خلق ، وآخر يقول الطبيعة هي التى خلقت ولم تجيء لنا برسول ولا برهان على أنها هي التى خلقت . . أرونى ما ذلك الإله العاجز الذى أخذ منه غير الخالق خلقه ومع ذلك ظل ساكنا خانعا لا يقول ذلك كذب أنا الذى خلقت ، إذا فعدم وجود معارض لمدعى الرسل

في ان الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج هذه
المدعيات يبطل ان تكون معبودة ويبطل ان تكون هي
التي وراء ذلك الكون ، فالحق سبحانه وتعالى حينما
خلق الإنسان امدّه بفطرة ، هذه الفطرة تمكنه ان
يدرك ان وراءه شيء آخر ، فالطفل الصغير حينما
يعتريه امر من الأمور لم يفزع الى مظهر القوة في
حسه ، الى امه وابيه ، فاذا كان الانسان في ضيق
وفي كرب وكل اسباب النجاة مغلقة امامه اترى انه
يئس ابداً . . لماذا لا يئس لانه يتجه بفطرته الى قوة
اعلى منه لا يراها ولكنها تراه فهو بذلك ينصرف الى
الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحى بان هناك قوة
اخرى ستنجيه .

ولذلك حين لا يعرض ربنا هذه القضية بعرضها
صريحاً . وبعد ذلك يحكي لنا عن المركب التي سارت
في البحر وهاجت عليها الأمواج ، دموها الله مخلصين له
الدين لانه لا يمكن ان يخدع نفسه في وقت مثل ذلك
ولا يمكن ان يبيعها رخيصة ايضاً . عنده امل في ان
احد سينجيه وبعد ان ينجيه يفود الى كفره مرة
اخرى . . اذا لو ان عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة
وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك القوة ان تعلن عن نفسها

بواسطة رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات لراحة نفسها وأراحتنا ، وحين ننظر الى الانسان نجد أن الانسان جنس من الأجناس ، وأنا دائما أرتب الأجناس بالاستقراء : جنس يسمى الجماد و جنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتا و جنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيوانا ، و جنس هو الانسان امتاز بخاصية الفكر سميناه الانسان .. تلك هي الأجناس باستقراء الوجود .. وبعد ذلك نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخذ خاصية تميزه عنه .. النبات لم يصبح نباتا إلا بخاصية النمو ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لا تظل فيه جمادية .

وبعد ذلك الحيوان ، هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمادية لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية ، والانسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية والجمادية . وأنا اذا قفرت قفرة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمنى وأيضا انمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات ، وأحس وأجهزنى تتحرك وتعمل وأنا نائم بدون شعور منى .

وبما ان الانسان يتميز بمنطقة الفكر ، منطقة
التكليف فنقول له : ان الجماد في خدمة النبات
والحيوان والانسان والنبات في خدمة الحيوان
والانسان ، والحيوان في خدمة الانسان وانت ايها
الانسان في خدمة من ؟ ما عملك ؟ فكل جنس من هذه
الاجناس له مهمة يؤديها فما مهمتك انت ايها
الانسان ؟

اذا لازم تبحث بالعقل واذا لم تجد لك مهمة
وجنس اعلى منك ترتبط به كما ترتبط الحيوان بك
وكما ترتبط النبات بالحيوان فان لم تبحث عن مهمة
لنفسك وجنس اعلى منك ترتبط به فانت اتفه من
النبات واتفه من الحيوان .

اذا فيجب على العقل ان يبحث عن هذه المهمة
فينظر فلا يجد جنسا اعلى منه ليؤدي له هذه المهمة
.. اذا لابد ان يشغله ذلك حتى اذا ما ارسل الله له
رسولا ليقول له : الا ادلك على القوة التي يجب ان
ترتبط بها ؟

والتي عقلك يبحث فيها .. فكان ذلك هو
الرسول قد جاء الى بشيء انا طلبته بعقلي .. وبحسنت

عنه بعقلى .. ويأتى الرسول فيقول : ان هذه القوة
هى الله ومطلوبها منك كذا وكذا ومضرك اليه ،
وجزاؤك يبقى كذا اذا عملت شرا أو طيبا ، فيكون
الرسول قدامى لى مهمة : لانه اتقد فكرى وعقلى فى
البحث عن مهمة كان ضروريا أن يبحث عنها ، وايضا
اذا نظرت الى استقراء الاشياء وجدت أن الانسان
يصنع بنفسه صناعات .. وصناعاته التى يصنعها
صناعات لا تؤدى ضرورة فى الحياة وانما تؤدى ترفا
فى الحياة .. فان لم يصنع الكوب من البللور
لاستطعت أن اشرب فى الفخار أو فى الصفيح أو من
الحنفية مباشرة . اذا كوب من البللور لا يمثل ضرورة
فى الحياة . انما هو يمثل ترفا فى الحياة ، فالله يقول
اذا أردت أن تترف نفسك فاعمل عقلك وذهنك فى
أسرار كونه وفى عناصر الوجود .

ضرورات الحياة .. وتكاليف الفرص :

اما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية ..
أمددتك بطعام .. وأمددتك بشراب وأمددتك بهواء ..
واذا ما نظرت الى سر توريى لهذه الاشياء عرفت أنى رب
.. ولا يقدر على عمل كهذا الا رب . مقومات حياتك
طعام وشراب وهواء . فاذا صنع انسان آله .. مثل

السيارة وقودها الاساسى البنزين فاذا ما انتهى البنزين من السيارة تقف السيارة . لكن انظر الى صناعة ريك فى طعامك . ان جسمك ياخذ الضرورى ويخزن الباقي حتى اذا لم تجد طعاما كان فى ذاتك مقومات حياتك لفترة طويلة . قد تطول الى شهر وتستمر تتغذى من ذهرك ولحمك ومن شحمك ، ومن العجيب ان الدهن يتكيف بالمواد الغذائية الطبيعية . احضروا الى آلة صنعها البشر وبعد ذلك يفرغ وقودها منها ، ثم بعد ذلك تظل فى حيويتها ، لها ما يعينها على الحركة والحياة .

وبعد ذلك قال لك : والماء ، اعطيتك الماء بالنسبة للطعام ضرورة طبعا ، لكن صبرك على الماء اكثر ام صبرك على الطعام ؟ صبرك على الطعام اطول من صبرك على الماء ، فانك لا تصبر على الماء الا من ثلاثة الى عشرة ايام على مقدار المائية الموجودة فيك .

ولذلك امكن للطعام ان يمتلك وان يحتكر ، وسيلة امتلاكه صعبة شيئا ما عن الماء . لكن الماء - لان الضرورة له اكثر ولا يمكن الاستغناء عنه - جعله الله مشاعا او شبه مشاع .

واذا ما نظرت الى الهواء فهذا هو العنصر الذى

لا يمكن الاستغناء عنه أبداً ، فإذا ملك إنسان طعامك
وغضب عليك ومنع عنك الطعام فيتعذر غضبان شهراً
فإن قلبه قد يرق بعدها ، يمكن أنت بحيلتك أن تفر ،
يمكن لأحد أن يمطف عليك فيحضر لك طعاماً . والماء
أقل ، ولكن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء
ماذا يكون موقفك قبل أن تنفعل ذرات نفسه بالرضا
عليك تكون قد مت ، ولذلك قال لك أما الهواء فلا آمن
فيه يداً على يد أبداً فهو مشاع بين الناس جميعاً
ويستوي في الاستشاق به الغنى والفقير ، الغنى يمكن
أن يشرب الماء مكوراً ولا يعرف من أين ، لكن الهواء
كل واحد يستطيع أن يأخذه .

الله ! ؟ إذن هي ضرورات الحياة ، حتى أنه عمل
فيها تكافؤ الفرص في صورة مرتبة :

١ - الهواء .

٢ - الماء .

٣ - الطعام .

إذا نظرت إئت الى هذه المسألة وجدت الإنسان
لما يأتي ليصنع صنعة مثل الكوب لا يأتي فيها بحاجة
ضرورية للحياة ، يأتي بحاجة فيها ترف في الحياة أو

كمالية في الحياة ، ويقول لك تريد ان تكون مترفاً وان يكون عندك كماليات شغل عقلك وذهنك . على قدر نشاط ذهنك تأخذ كماليات واسرار من الكون . فنأتى ونعمل كوب . طبعا الكوب لم يأت كما تراه ولكن العلماء بحثوا في عناصر الأرض وراوا اى عنصر له بريق وله شكل جميل . وبعدها كيف تنصهر .

ودرجة النار الكافية لانصهاره تقدر بكم درجة ليصبح عجينة لينة لتستطيع تشكيله . وبعد ذلك هناك مواد وكيفية تنقيته . ويعمل معامل وعقول وامكانيات لكى يصنع كوبا ، لكن هل استطاع العقل البشرى ان يصنع كوبا جميلا ثم يأتى بكوب غير جميل ويصنعهما بجوار بعضهما ليلة ويقول لهما : طلعوا لنا اكواب ؟

هل عملوا اكواب صغيرة وجعلوها تنمو وتبقى كبيرة ، اذن أنت تصنع صنعة على قدرك وربنا يصنع صنعة على قدره وهو سر الحياة والنمو هذا هو الى يدهش الدنيا ويتعجبها . ونقول له : تعالى ، اذا كان الكوب الذى يمثل ترفاً في الحياة وراءه هذه الأجهزة من العلم ومن الامكانيات ومن العقول . الخ .

فابحث وراء هذه الاشياء حتى تنتهى الى سببها الاول ، فاذا وجدت مسببا بلا سبب فقف هنا واسأل

الرجل الذى يصنع الاكواب كيف يعملها ؟ يقول لك :
ناتى بالرمل من المكان الفلانى وناتى مادة كذا من
المكان الفلانى ومادة كذا من المكان الفلانى ونصهره
فى المكان الفلانى ثم تصنعه كوبا .

نذهب الى المكان الذى فيه الرمل ونسال ..
يارمل انت من اين ، لا احد يجاوب ، انتهى السبب .
يبقى اذن وامتنعت يد الانسان فقد بدأت يد الله
مادام التافه كان وراءه صنعة وعلم وحكمة وقدرة
وامكانيات لما تمسك اى حاجة مثل المكتب الذى
اجلس عليه وتقول له من اين عملت هذا ، يقول لك
انا احضر الخشب من التاجر الفلانى ويا تاجر يا فلانى
احضرت الخشب من اين ؟ يقول لك استوردته من
السويد . يا سويد انت جئته من اين ؟ تقول لك جئنا
به من الغابات ، نذهب الى الغابات وتقول لها يا غابات
انت جئته من اين ؟ لا نجد لها جواب . حين لا نجد
جوابا يجب ان ننتبه الى ان هنا يد الخالق الخفية
والا فائفه الاشياء فى صناعتنا لا توجد هكذا .

فاذا كان ربنا يتركنا نصنع اشياء فذلك ليدلنا
على الكلمة التى كانوا يعلمونها اياها من زمان . ان
الصنعة لابد ان تدل على الصانع . لكن هناك حاجة

ثانية مهمة . الصنعة التي هي الكوب هل تدرك من صنعها ؟ اذن فالصنعة لا تدرك أبداً من صنعها ، فس على نفسك أنت صنعة الله اذا أنت لا تستطيع ان تدرك الله .

ومن عظمتك أنك لا تدركه .

لو ادركته لما كان يصلح ان يكون الها ، لماذا ؟

لان ادراك العقل لشيء أو ادراك العين لشيء ، فاذا اعطينا الولد مسألة هندسية مثل ما قلت وحلها قلنا دخلت في مقدور عقله يعنى اصبح عقله قادرا عليها ، فانت اذا ادركت الحق الخالق اتقلب القادر مقدورا والمقدور قادرا .

ولا يتقلب المقدور قادرا ولا القادر مقدورا ابدا .

اذا فمن عظمة ربك أنك لا تدركه واذا كان الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بقوله « الله نور السموات والأرض » لم يعطنا مثلا الا بالنور وبمدها بجيء النور من الضوء وبمدها يقول لنا العلم الحديث : ان الضوء في ذاته لا يرى وانما ترى به الأشياء ، فاذا كان شيئا من خلق الله لا يرى لذاته انما ترى به الأشياء فنقول للذي خلق هذا كيف لا يدرك ؟ لا يدرك ولا يمكن أبدا ، لان من خلقه ما لا يرى وما لا يدرك ،

تكيف تتسامى أنت لتدركه هو ، فاذن عدم ادراكه
دليل على أنه حقا هو الاله حقا .

فحين تعجز عن الادراك فان ذلك يزيدك عشقا
بغير المدرك هذا ، ولكن الضوء الذى يقولون عليه انه
موجود لما طلعا في الجو واستطاعوا ان يقتربوا من
الشمس مصدر الضوء كان المفروض أنه يوجد ضوء
اكثر ولكنهم لم يجدوا نوراً هناك أبداً انما وجدوا
ظلاماً ، لماذا ؟ لأن الضوء لا يرى الا اذا كان فيه أشياء
مادية مثل ذرات مائية ، شيئاً من غبار . . الخ .

إذا فالضوء لا يرى بذاته وانما يرى في أشياء .
إذا لما يقال لك ، ان الله لا يرى في كونه وفي أشياءه
لا تستعجب لأن هذا هو ما انتهيت اليه بعلمك ، وما
انتهيت اليه بعلمك هو ماذا ؟ .

هو ان الضوء لا يرى ولكن اذا وجدت ذرات غبار
يرى . اذن لما نقول لك ان الله لا يرى وانما يرى في
صنفته يبقى هذا الكلام سليم ، وكلام علمي ، وكلام
منطقي . يأتون ويقولون لك : هذا الكون صدر من مادة
فانية فكيف وجد ؟ لابد ان تكون هناك مادة لأنك
لا تتعامل الا بالمادة ولا تعمل شيئاً من لا مادة ، أنت
تمشي المسائل بقدراتك وبعلمك انما أنت لا بد ان
تقيسها بقوانينه وقدراته هو سبحانه لكن هو نور

ومن نوره خلق الأشياء . والآن قالوا ان الضوء ممكن ان نطلع مادة ، والمادة نقدر ان نفرقها وتبقى ضوءاً ، يبقى اذن الاشكالات التي كانت موجودة قديماً امام العقل ، العلم والنشاط الذهني ابتداء يفرها ، فالناس يمكنون المسألة كلما تقدمت الأدلة نحو الوجود الأعلى هم يأخذونها ضد الوجود الأعلى ! كيف هذا ؟

كان يجب ان تكون هذه الأدلة أدلة على الوجود الأعلى وتيسر لك هذه المسائل . فلماذا تأخذها أنت بالعكس ؟ لأنك سرت بمسألة مجنحة لم تسر بالارتقاء بكل ملكات نفسك ، ارتقيت في ملكة واحدة وانحططت في ملكات أخرى فيحدث عندك تخنيج ، أنت قلت البطن فقط ولا شيء غيرها ، أشبع البطن وكان الإنسان ليس له ملكة الا البطن فتقول له يا اخي اذا كان ليس له ملكة الا بطنه ، فالرجل الذي يحدد اقامته بعيش في فيلا عظيمة يأكل ما يأكل وفي خدمته ناس .

وبالله هذا سرور نفسيا أم تعب ؟ لم هو تعب ؟ لان هناك ملكات أخرى عنده جائعة . وبالأحصائية في السويد التي فيها أرقى مستوى معيشي ، قالت الاحصائية ان الشباب عندهم أكثر نسبة في الانتحار والجنون والشذوذ ، اذا لم ينتحروا طالما عنده وسائل الترفيه . ؟

آه : لأنه شبع في ملكة واحدة من ملكات نفسه ،
وجائع في ملكات أخرى ، لما جاع في ملكات أخرى بقي
عنده قلق واضطراب ، وبعدها يسأل علم النفس ؟ لأنه
توجد ملكات أخرى غير نامية النمو المتسق مع بعضه ،
لكن المؤمن ينمو بكل ملكات نفسه لو أحضرت انسان
ونزعت منه القطعة التي أعلى المخ تصبح حركاته مثل
حركة الحيوان تماما .

اذن فالانسانية كلها هنا ك انسان في القطعة العليا
من المخ .

وبعد ذلك نسأله بدورنا . الحيوان يجوع أم لا ؟
الجواب انه يجوع اذن أسألك بالله لماذا يجوع يعيش
في ألم الفقر وخوف المجاعة فيفكر في هذه الحكاية
لا ، انه لا يفكر فيها .

حسن هل يلد أم لا ؟ .. وهل يموت ابنه أو لا
يموت ؟ .. انه يموت ويذبح أمامه . هل يذوق ألم
تكل وفجيرة فراق ؟ لا يذوقه هل هو يأكل الحاجات
التي يسر منها لكن ملكاته التي عنده . هل رأينا مثلاً
حيواناً نم (١) على حيوان آخر أو امتلاً حقداً أو وشى

---

(١) نم : من النعمة الايقاع بين الناس .

بحيوان آخر أو نظر لآنثى وحاول معها شيء . ساعة
يراها حامل انتهى كل شيء ومن العجيب أننا نظلم
الحيوان ونقول على أنفسنا لما ننقلت في شهواتنا نقول
الشهوة البهيمية ! ياليتنا جعلناها بهيمية معمولة
لحفظ النوع فقط فإذا اقترب ناحية الأنثى ووجدها
حاملًا لا يقربها أبدًا . بهيمية ليس عندها شلود
جنسى لا تنظر إلى اللذة في النوع المشترك . بل تقول
عليها شهوة بهيمية وأعيننا مفتحة يجب أن تقول
عنها شهوة إنسانية لأن الحيوان عملها لحفظ النوع
فقط ، ونحن ظلمنا الحيوان .

الحيوان يدرك بما وهبه الله من غرائز ما ينفعه
وما يضره ويرى غيره يموت ، هو ساعة ذلك لا يفكر في
الموت أو مصيره إليه . ليس عنده هذه الأفكار . .
الحيوان لا يفترس حيوانًا آخر إلا إذا كان يريد أن
يأكل . إذن القوى يأكل الضعيف لكن لم نر حيوانًا قتل
آخر ولم يأكله ، مثل إنسان يضرب واحدًا بالرصاص
فيميته . إذن الحيوان الذي هو أدنى منى ليس عنده
هذه المسائل .

أنا لو لم يكن لى منهج وركن آوى إليه فى مثل
هذه الأشياء والهموم . وعندما يموت ابنى أو عزيز
على ماذا أصنع ؟ فالحيوان يموت ابنه ولا يدوق ألم

تكل . لكن انا اذوق ألم الشكل والحزن . اذن انا اشقى
من الحيوان .

لو لم يكن عندي رصيد آخر يقول لى هذه مصيبة
لها اجرها وجزاؤها كذا وان ربنا اراد بها كذا .

يبقى اكبر مصيبة حين تدخلها فى ميزان نفسى
فتهون على لان الثمن يبقى كبيرا . لو لم تكن هذه
عندي كنت انا اشقى اجناس الوجود ولست سيدا
لهذا الوجود .

من ذلك نجد المنهج ضرورة نفسية . والانسان منا
مهما كان غنيا أو مترفا يشغله همان الهم الاول : ان
يفارق هو ذاك النعيم . الهم الثانى . ان يفارقه ذلك
النعيم . اذن فلا بد للانسان مهما ارتقى من ان يشغل
بالة بشىء ، غاية الشىء الذى يشغله الهم فى ان يزول
عنه هذا النعيم أو ان يتزحزح هو ويتترك النعيم
أو أنه يعتريه شىء من الانقباضات التى تعترض النفس
البشرية بدون معرفة أسبابها .

هم يستولى عليه هذا الهم الذى يستولى على
الانسان لما الانسان يشعر بأنه له رب وان المسألة
ما دامت أسبابها فى نظره قد انتهت بموجب مسبب
هو ربى .

فلما تعلم ان هذه الأشياء لها مسبب هو ربى وهو

لا يسأل عما يفعل فتجد أنك تعيش على رصيد من
الأمل ، رصيد من حنان غيبي ، من عطف غيبي ، اذن
فالمحروم من الايمان حين تعز عليه الاسباب فعزاؤه
في ماذا ؟ لا يوجد له عزاء نفسى أبدا . وإنما المؤمن
يوجد له العزاء النفسى .

الايمان ضرورة نفسية

ماذا يعمل الايمان في النفس ؟ بغير طبيعة وكيمائية
النفس البشرية . مثلا التاريخ يحدثنا الخنساء (١)
مات اخوها صخر فلما مات صخر ملأت الدنيا عليه
بكاء وعويلا حتى فقدت بصرها وهو اخاها . وبعد ذلك
اسلمت وجاء لها خبر ابناءها الاربعة في معركة القادسية
واستشهدوا في وقت واحد .

كان هذا اخاها وهؤلاء اولادها وكان اخوها واحداً
.. وهؤلاء اربعة . فماذا قالت ؟ ..

قالت الحمد لله الذى شرفنى باستشهادهم واسأله
ان يجمعنى في مستقر رحمته . ما هذا العزاء الذى
دخل عليها انه عز بالايمان اعظم المصائب يهون امرها .
مثلا العواطف نفسها الايمان يغيرها . يحدثنا التاريخ
ان سيدنا ابا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في معركة بدر وابنه كان ما يزال مع الكفار يقول
(١) كانت شاعرة في الجاهلية . اسلمت وحسن اسلامها .

ابن ابا بكر رضى الله عنه يا ابنى لقد رايتك فى المصرة
فلويت وجهى عنك - يريد ان يمتن على ابيه - فيقول
ابو بكر اما والله لو رايتك لقتلتك . ان ابنى بكر منطقى
مع عواطفه وابو بكر ذاته منطقى مع عواطفه لانه لما
يقابل ابن ابنى بكر الكافر اياه فى المصرة يقارن بين ابيه
وبين ماذا ؟ لو عنده عقيدة حقا وتمسك بها على انها
حق كان يهون ابوه امام العقيدة انما وجد اياه امام
العقيدة انما وجد اياه ولم يجد العقيدة فمن يفضل ؟
يفضل اياه طبعا لكن ابا بكر قال لو رايتك لقتلتك ..
لان امام ابنى بكر عقيدة حق اعز عليه من ابنه فيكون
هذا منطقى مع نفسه والثانى منطقى مع نفسه ،
فانظروا كيف فعل الايمان فى النفس . النفس
البشرية . اذن فالمرء للانسان فى كل احداث الحياة
ان يكون له ايمان ، ولذلك : الناس الصالحون
يقولون : (لا كرب وانت رب) ما دام فيه رب لا يوجد
كرب ، وبعد ذلك يجيء فيعزينا فى الاشياء التى تاتى
على خلاف ارادتك وتنالك من المصائب . افهم انا ماذا
اقول فيها .. انا اقول . « قل لن يصيبنا الا ما كتب
الله لنا » كمقياس فرضه الله كان مفروض ان يقول
كتب الله علينا لان (على) تفيد الغرم انما اللام تفيد
الانتفاع والملكية ، يعنى كان قياس انها مصائب شىء
يعطيه لنا .

اذن هذا الفرق بين ملحظ الايمان وملحظ الكفر .
 ساعة ما تأتي المصيبة لاي انسان تكون المصيبة عليه .
 انما ساعة لما تأتي المصيبة لمؤمن يقول مصيبة لى اذن
 حين تقارن اى بلاء باجر يهون البلاء ، وانما الذى
 يضخم البلاء فى اذهان الناس انهم ينظرون الى البلاء
 ويغفلون اجره ، وكل تكليف من التكاليف ان كان
 طاعة امر الله بها . وان كان معصية نهى الله عنها
 لا تجترى عليها النفس البشرية الا حين تغفل الجزاء
 عليها أما اذا وضعت امام الطاعة الجزاء عليها وامام
 المعصية الجزاء عليها ، فاني اتحدى اذا وضعت الاثنين
 وضعا ايمائيا امام بعضهما .

وليس الوضع الايمانى ان تؤمن .. لا .. بل
 تشهده كأنه مشهد .. كأنه واقع ولذلك حينما سأل
 الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابى (١) كيف
 أصبحت ؟ قال : أصبحت بالله مؤمنا حقا . قال له
 حقا : هذه كلمة واسعة جدا هل تعرف معناها ؟ قال :
 لكل حق حقيقة فما هى حقيقة ايمانك قال : عزفت
 نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها (٢) ،

---

(١) الصحابى هو سيدنا معاذ .

(٢) مدرها : براقها .

وكاننى انظر الى اهل الجنة فى الجنة ينعمون والى اهل النار يعذبون . يعنى لم يعد خيراً بل صار مشهداً انا قلت لبعض الشبان سوف تأتى بشباب عنده شذوذ جنسى وتأتى له بنت جميلة من السويد ونقول له هذه هى البنت وهذا هو المفتاح وهذه هى الحجرة لكن انظر الى هذه الحجرة الأخرى أولاً بها حديد مصهور على درجة حرارة كذا .

اقض الليلة هنا . . ثم نأخذك صباحاً على هذه الحجرة المستعرة . ماذا يكون موقفه ؟ لن يرضى . . لماذا ؟ لأنه استحضر العقوبة أمام المعصية . اذا الذى يجرى الناس على المعاصى ماذا ؟

انه يستحضر المعصية فقط . شهوتها وغافل عن عقابها . ضربت مثلاً مرة هب أن رئيساً مسافر وقيل : على السادة الوزراء والنواب الحضور فى المطار فى الساعة الرابعة صباحاً لتوديع الرئيس . بالله لكى يذهبون فى الرابعة صباحاً متى يصحون فى منازلهم ؟ فى الساعة الثانية حتى يجهز الواحد منهم نفسه من استعداد وملابس . . الخ ، وبعد ذلك يضبط المنبه وهذا يوقظه ويوصى زملاءه من يستيقظ قبل الثانى يضرب له الهاتف . وعمل جميع ترتيباته كلها حتى

يكون هناك في الساعة الرابعة بالضبط . وضد كل
 امكانياته ما تخلف أحد ، فاذا قال الفجر الله أكبر
 يقول : انا كسلان شوية لماذا جئت اراذك في الاول
 وذهبت ، واراذك هنا اين ذهبت ؟ الاصل انك
 استبطات الجزاء ، انما هناك الجزاء عاجل سيفضب
 عليك ويكون كذا وكذا اذا فآفة الايمان ان الناس
 يؤمنون بالله وبمنهجه ولكنهم يستبطنون الجزاء مثل
 التلميذ حينما ياتي ويقول اصل الامتحان لا يزال بعيدا
 وقته لما ياتي في الامتحان تجده ذاهب غادي . . حيران
 طول الليل وطول النهار ، يمكن يستذكر ولكن أعصابه
 منهارة ويشكو من انهيار أعصابه وأنه لا يستطيع
 المذاكرة . تقول له يا اخي : ان الدهن لا يفهم بالتكرار
 ولكنه الطبوغرافيا يلتقط مرة واحدة انت عندما تسمع
 شخصا يقول قصيدة فبعد ما ينتهي من القصيدة
 تحفظك بيتا او اثنين . لو كان ذهنك درجة ذكائه
 انه يحفظ الا من ثلاث مرات لما حفظ بيتا واحدا
 انما دليل على انك حفظت بيتا او اثنين ان ذهنك قابل
 على ان يلتقط على طول ، المهم ان ذهنك ساعة
 الالتقاط يكون فارغا من غيره تلتقط قضية لا يكون
 بؤرة شعورك غيرها فتهمها من مرة واحدة . لماذا
 تكررنا الف مرة ؟ لانك تقول القضية المتكررة وفي بؤرة

شعورك حاجة ثانية ، ولذلك يجب التلميذ في ايام
الامتحان تقول له . أنت ذاكرت الباب الفلاني ؟ يقول :
لا ، تقول له : ان هذا الجزء سيأتي منه سؤال اكد
فيخطف كتابا من زميله وهو سائر في ساحة الكلية
ويظل يقرأ وهو صاعد على السلم والمتبقى عشر دقائق
على بدء الامتحان وينتهي منه بسرعة وبعد ذلك يدخل
فيجد السؤال في الامتحان فيضع الاجابة كما هي
لماذا ؟ لانه في هذا الوقت سوف لا يفكر فيما سياكل
في الغداء او ان فلانا كلمه او اغضبه .

المسألة فرصتها ضيقة جدا وليس عنده غير وقت
قصير ولكنه ينظر الى السطور ويضع الاجابة كما هي
اذ ان بؤرة شعوره خالية الا من هذه المسألة .

اذا أنت حين تستحضر شيئا ويفيب عنك الجزء
غنه فتقع في الواقعة اذا قلنا ان هناك جبلا عاليا وفي
آخره شجرة تفاح والجبل مصعده وعر جدا لا بد ان
تألى وتلقى صرعى .

اذا رؤية الجزء على الشيء واستحضاره يهون
مشقة التكليف ، ويهون من شهوة المعصية الذي يريد ان
يقول ان الطاعة للذة يستحضر الجزء الذي يريد ان
يعرف ان الشهوة دائية نازلة يستحضر الجزء عليها

ولذلك حينما يقول رسول الله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فحين يشرب الخمر أو يزني تكون عنده لحظة غفلة . إذن فإيماننا بالله يجب ألا يكون به شك وإيماننا بالتوثيق من الله يجب ألا يكون فيه شك . لماذا ؟ لأن لنا فكراً أسمى من فكر اليونان واسمى من فكر الرومان لأن الهنا لم نصوره كما في اليونان يسرق ويزني ويشرب الخمر . الهنا مستحق لصفات الألوهية الكاملة .

يبقى لنا فكر مثل اليونان تماماً . ولنا أيضاً ثقافات مثل الرومان القديم . لنا توثيق مثل كل الأمم ولكن في حسناتها وليس لنا معائب هذه الأمم .

يقولون إن الأديان الأخرى معذورة في توثيقها هل أنت في شك في توثيق كتابك ؟

اقرأ شهادة خصوم الإسلام نفسه . اقرأ شهادة المشركين .

إذاً إيماننا بالله ليس فيه اختلاف في طبيعته قال فيه بنفسه ومنهج موثق من الله بشهادة خصوم الإسلام أنفسهم واستشهدت أكثر من مرة بكثير من النصوص حين قالوا أنه ليس في العالم كله كتاب واحد غير

القرآن ظل اثني عشر قرنا قاله صاحبه ولم يمس بتحريف بعد . . وفي الأرجح انه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقرآن ظل اثني عشر قرنا كاملة بنص هذا مبلغ صفاته ودقته وان جامعيه لم يغفلوا اى شيء في جمعه ودقته والذي نستطيع ان نؤكد ان مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقا فحسب بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملا ، وان كل آية في القرآن مضبوطة كما تلاها محمد عليه الصلاة والسلام هذه شهادة الكل . . شهادة المستشرقين ، فاذا تصنا موثق من السماء الهنا واحد فما المشكلة بيننا وما الجفوة بيننا وبين الدين الا ان تكون جفوة مفتعلة . . جفوة مصنوعة من خصوم الاسلام أولا ولكن عز عليهم ان يجابهوا الاسلام كخصوم له لانك اذا ما لقيت خصما فانك تكون متحفزا لانه عدو دينك ، فعاذا صنعوا ؟ احبوا ان يدخلوا الى الاسلام بالمسلمين انفسهم وهذا هو الخطر كل الخطر . حين واجهنا عسكريا هزمناهم . حين واجهونا مبشرين هنا اخذنا كل خيراتهم في ملاجئهم ومستشفياتهم وما ظفروا منا بواحد ياخذونه في دينهم ، فاذا ماذا صنعوا بعد ذلك ؟

يدخلون بالمسلمين انفسهم . يدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب اخطر من فتن

الاستشراق . وفتن الاستغراب هم الجماعة التي
مكنت لهم ظروفهم أن يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء
فجاءوا اليثا لكي يفهمونا أنهم أصبحوا أمة ثانية وشيئا
آخر ، ورددوا ما قاله لهم هؤلاء وحاولوا محاولات
شتى ليأخذوا منا شيئا ولكن الخمرة موجودة والمناعة
موجودة . فماذا هم صانعون ؟ لا بد أن يدخلوا علينا
بترف الحياة . لا بد أن يدخلوا علينا بزخارفها حتى
إذا ما ألفينا مغائتها ومظاهرها نحن أنفسنا الذين ننهار
وهذا هو الواقع الا أنني استبشر خيرا ان شاء الله
وما يدل عليه فالداعي اليه فتية وفتيات في جامعة
والجامعة من المعلوم انها تعرف افكار العالم كله فحين
يوجد فتية يقومون بهذا العمل في جامعة في هذا الجو
البشئ لمصر والعالمى للدنيا كلها نستبشر للاسلام
بالخير ، وقد قرأنا القرآن في قول الحق (انهم فتية
آمنوا بربهم) ، (الكهف : ١٣) ، والمفسرون كانوا
يجهدون أنفسهم في قصة اهل الكهف ليعرفوا اسماءهم
وليعرفوا اسم كلب اهل الكهف واجهدوا أنفسهم
ليعرفوا زمانهم وليعرفوا مكانهم ، وقالوا اقوالا كثيرة .
ولو اراد القرآن أن يقول لنا اسماءهم لقالها ، ولو
اراد القرآن أن يحدد مكانهم لحدده . ولو اراد القرآن
أن يحدد زمانهم لقال ذلك . ولكن الابهام في ذلك بلاغة

من مقاصد القرآن وقد يكون الإبهام أسمى درجات
البيان ، لأنه لو قالها بأسمائهم فالأسماء مشخصات
ربما قال قائل هذه الظاهرة لهؤلاء الأسماء بخصوصهم .
لو قال مكانهم لقال ربما كان مكانهم يسمح بذلك ،
ولكن الحق أبهم الأسماء والزمان وأبهم اسم المكان
ليدل على أن الوصف هو المطلوب فالفتية حين تؤمن
بربها بأى اسم وفى أى زمان وفى أى مكان « فآووا الى
الكهف يشرب لكم ويحكم من رحمته » إذا فالحق سبحانه
وتعالى حينما يعرض علينا هذه القصة قال فتية
لأنهم أقدر على العمل قد يكون الشيوخ أقدر على
المعرفة ولذلك الشاعر العربى القديم يقول : آواه
لو عرف الشباب ، وآه لو قدر المشيب الاثنين معا ،
فنريد من شبابنا أن يأخذ من معرفة شيوخه أداة
حتى تكتمل له المعرفة وتوجد عنده القدرة . حينئذ
سيكون علمهم عملا مبرورا ان شاء الله ومباركا ان
شاء الله . وان هذه الظاهرة التى نراها فى قاعة
الجامعة الأم فنرى فتياتنا يمثل هذا الزى المحتشم
لدليل على أن نفوسهن اكبر من انحراف المجتمع واكبر
من أغرامات المجتمع واكبر من سخریات المجتمع بهن ،
سيقول الناس عنهن الشیخة فاطمة والشیخة فلانة
ويهزأ المجتمع منهن « هزه المجتمع الفاسد شرف » .

أنا لا يفزعنى سوى هزة المجتمع الفاضل ، أما هزة
 المجتمع الرذيل فهزة مشرف ، والله عرض علينا هذه
 القصة عرضاً قرآنياً ، ماذا قال الله فى مثل ذلك ؟
 قال : « ان الذين اجبرموا كانوا من الذين آمنوا
 يضحكون . واذا مروا بهم يتغامزون ، واذا انقلبوا الى
 اهلهم انقلبوا فكهم ، واذا رאוهم قالوا ان هؤلاء
 لضالون ، وما ارسلوا عليهم حافظين . فالיום الذين
 آمنوا من الكفار يضحكون . على الارائك ينظرون .
 هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ؟ » وأنا اريد : من
 فتياتنا القائمين على امر هذه الجماعة ان يسيروا بخطى
 مؤمنة وخطى ثابتة لان الله معهم ، والله لا يريد منا الا
 ان نتوجه بقلوبنا اليه ، وبعد ذلك منه المعونة . فالله
 جعل بمجرد ايمانك به المفتاح فى يدك قال : من ذكرنى
 فى نفسه ذكرته فى نفسى فكانه جعل المفتاح معك . ومن
 ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه ، ومن تقرب الى
 شبرا تقربت اليه ذراعا . فاذا اردت ان يتقرب الله
 منك ذراعا فتقرب انت اليه شبرا ، وان انت اردت ان
 يتقرب الله اليك باعا فتقرب انت اليه ذراعا اذا
 المفتاح فى يدك بمجرد ايمانك بالله واقبالك باخلاص
 على منهج الله حينئذ مستجد المعونة وستجد ايضا
 وستجد الاشراق ، وأنا اقول له لو عشت فترة من

الزمن في ايمان ولم تجد لك نورا ولم تجد لك اشراقا
فاتهم هذا المنهج وبعد ذلك دع ذلك المنهج ، ولكنني
واثق بانك اذا اقبلت على منهج الله وعشت عيشة
اسلامية فترة من الزمن فستدرك حلاوة تأسف على
ما فاتك من عمرك دونها ، وسيشجعك ذلك على ان
توغل في منهج الله الذي يعطيك هذه الحلاوة .

اسأل الله لنا جميعا التوفيق في كل ما نأتي ، وفي
كل ما ندع ، وان يكفيننا شر نفوسنا وان يعين حكامنا
على ظروفهم حتى يعلنوها كلمة مدوية : الله . الله . .
انتهى بحمد الله . وجزى الله عنا شيخنا الجليل
كل خير ..

مَكْتَبَةُ الْقُرْآنِ

.082
11ma

БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИНА

0360161

٢٥ قرشا